中國國家圖書館藏敦煌遺書

中國國家圖書館藏敦煌遺書

Manuscripts from Dunhuang
in the National Library of China

中國國家圖書館編

中國國家圖書館藏敦煌遺書

⑤

BD08680—BD09158

江蘇古籍出版社
一九九九年·南京

Manuscripts from Dunhuang in the National Library of China

⑤

BD08680—BD09158

The National Library of China

Jiangsu Ancient Book Publishing House

Nanjing 1999

中國國家圖書館藏敦煌遺書

主　編　任繼愈

副主編　方廣錩

編　委　李際寧　黎　明　黃　霞

Manuscripts from Dunhuang in the National Library of China

中國國家圖書館藏敦煌遺書

編輯工作委員會

主　任　薛正興

委　員　吳小平　蔣才喜　胡慧斌　馬清江　姜小青

執行編輯　姜小青

責任編輯　卞惠興

圖片攝影　毛曉劍

圖片製作　唐培魯

裝幀設計　姜　嵩

印裝監製　王明兒

中國國家圖書館藏敦煌遺書　⑤

編　者　中國國家圖書館

出　版　江蘇古籍出版社
中國南京中央路165號　郵政編碼210009

印　製　上海古籍印刷廠

開本 787×1092mm　1/8　印張 五一·七五　插頁 六二
一九九九年四月第一版　一九九九年四月第一次印刷
ISBN 7-80643-180-2/Z·11

MANUSCRIPTS FROM DUNHUANG IN THE NATIONAL LIBRARY OF CHINA

EDITING COMMITTEE

DIRECTOR

Xue Zhengxing

MEMBERS

Wu Xiaoping Jiang Caixi Hu Huibin Ma Qingjiang Jiang Xiaoqing

EXECUTIVE EDITOR

Jiang Xiaoqing

EDITOR-IN-CHARGE

Bian Huixing

PHOTOGRAPHER

Mao Xiaojian

PHOTO PRODUCER

Tang Peilu

COVER DESIGNER

Jiang Song

PRINT SUPERVISOR

Wang Ming'er

MANUSCRIPTS FROM DUNHUANG IN THE NATIONAL LIBRARY OF CHINA

VOLUME 5

PARTICIPATING INSTITUTION

The National Library of China

PUBLISHER

Jiangsu Ancient Book Publishing House
165 Zhongyang Road Nanjing 210009 China

PRINTER

Shanghai Chinese Classics Printing Factory

8 mo 787×1092mm 51.75 printed sheets 62 insets
First Edition April 1999 First Printing April 1999
ISBN 7-80643-180-2/Z・11

A JS3 ⊕HEBD-50.DAT

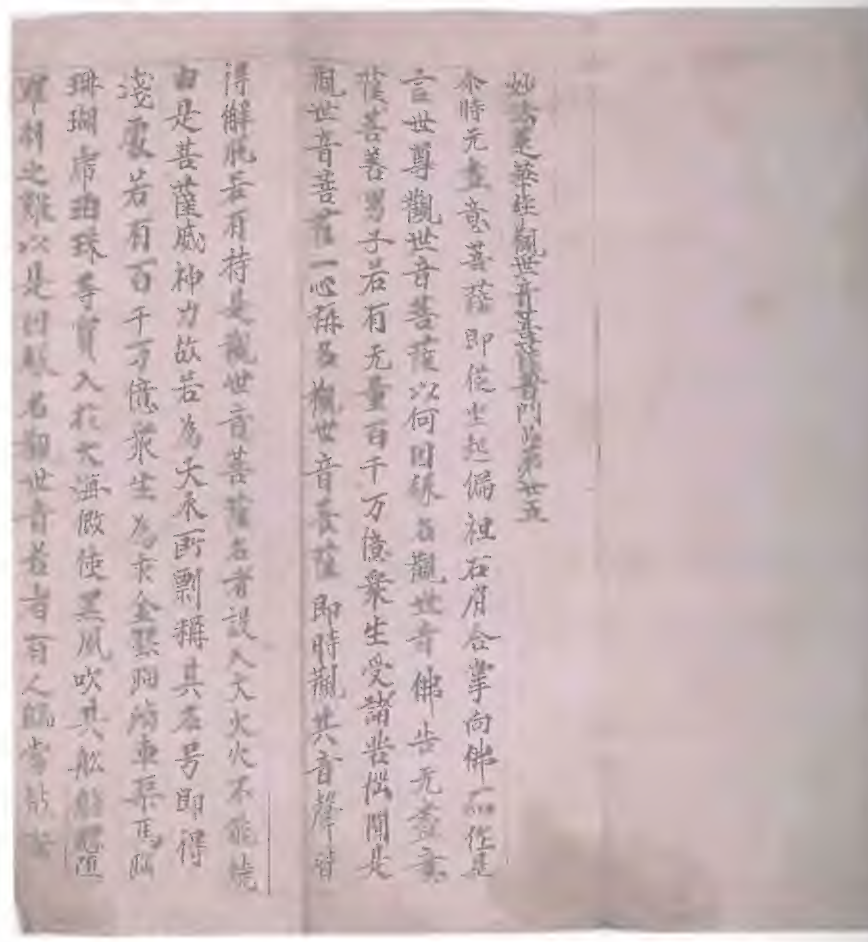
中國國家圖書館藏敦煌遺書第五册目録

BD08680—BD09158

附録

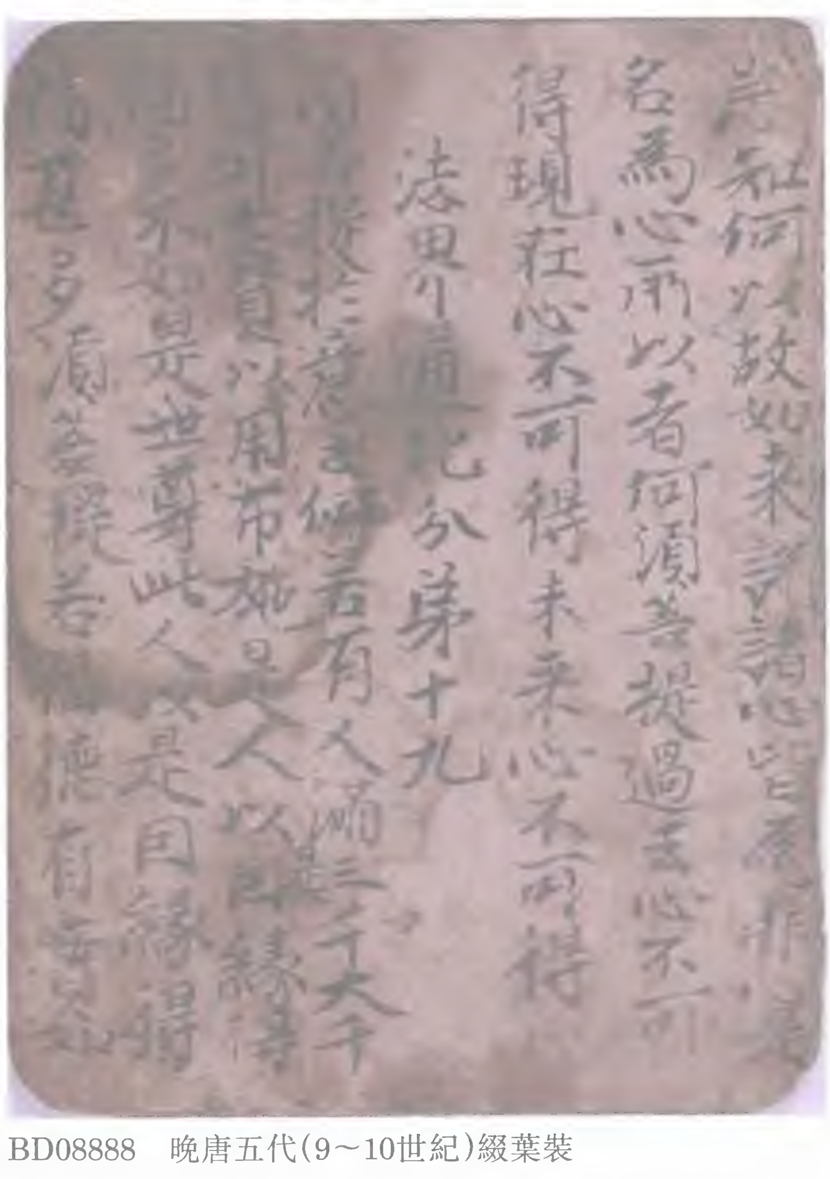

BD08818　唐(8～9世紀)卷軸裝

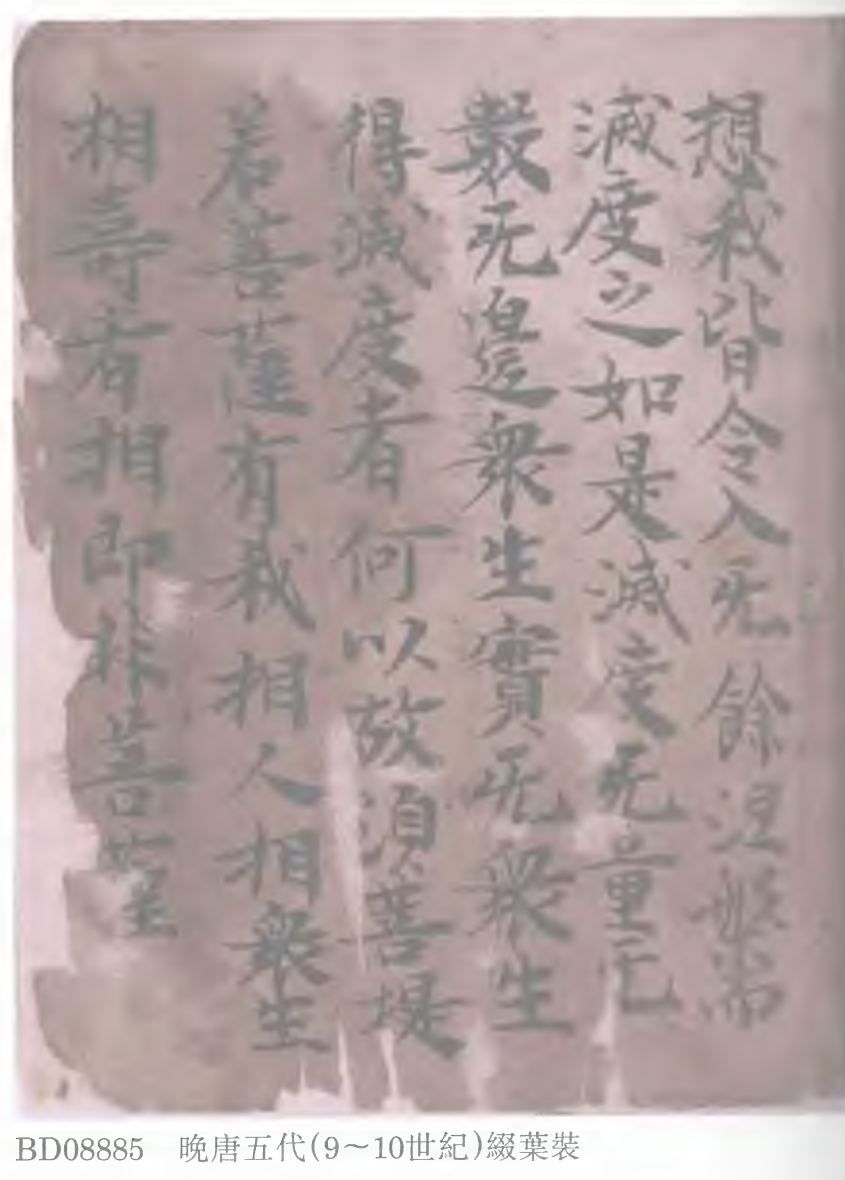
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是
言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告无盡意
菩薩善男子若有无量百千万億衆生受諸苦惱聞是
觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒
由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得
淺處若有百千万億衆生為求金銀琉璃車璖馬瑙
珊瑚虎珀珍珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮
羅剎之難以是因緣名觀世音若有人臨當被

BD08816　唐(8～9世紀)經折裝

名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得
法界通化分第十九
須菩提於意云何若有人滿三千大千
世界七寶以用布施是人以是因緣得

BD08888　晚唐五代(9～10世紀)綴葉裝

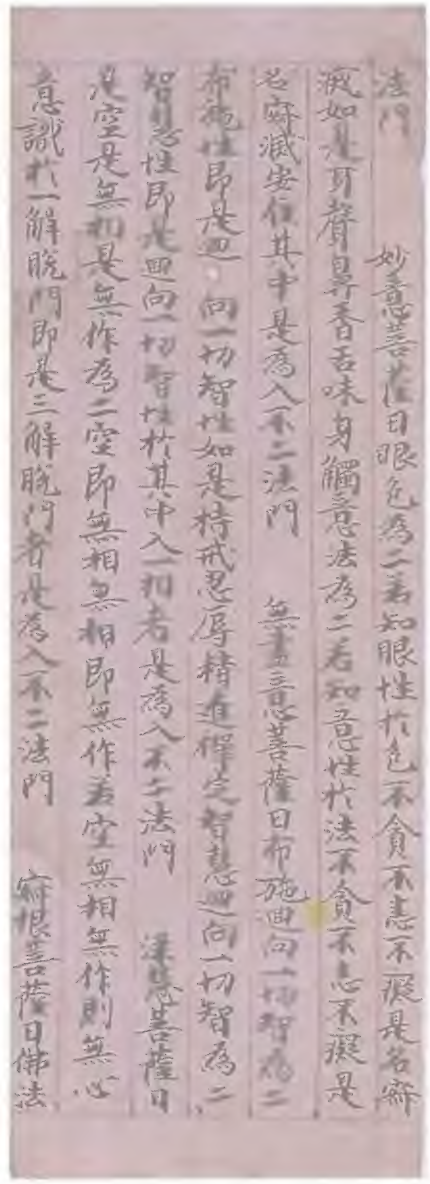

想我皆令入无餘涅槃而
滅度之如是滅度无量无
數无邊衆生實无衆生
得滅度者何以故須菩提
若菩薩有我相人相衆生
相壽者相即非菩薩

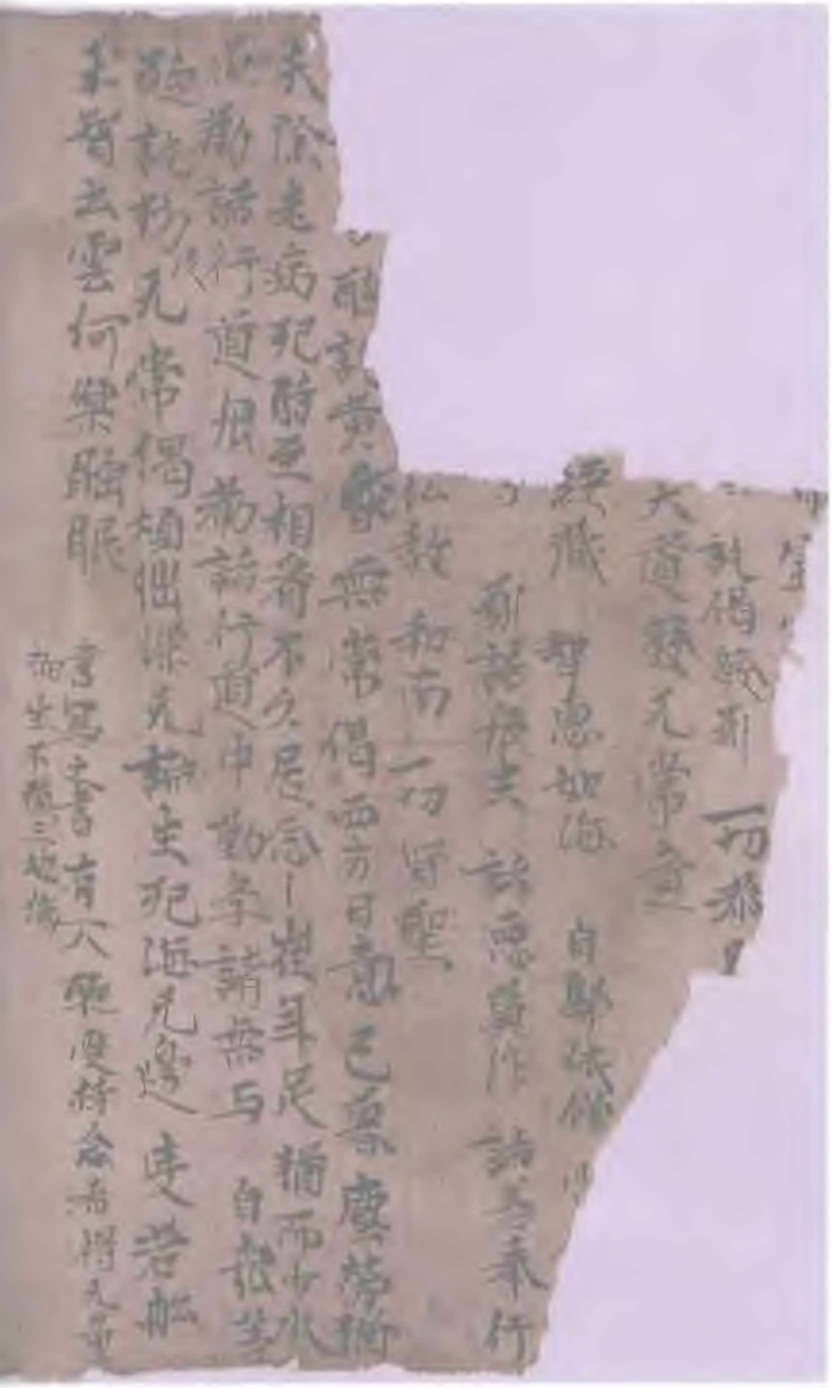
BD08885　晚唐五代(9～10世紀)綴葉裝

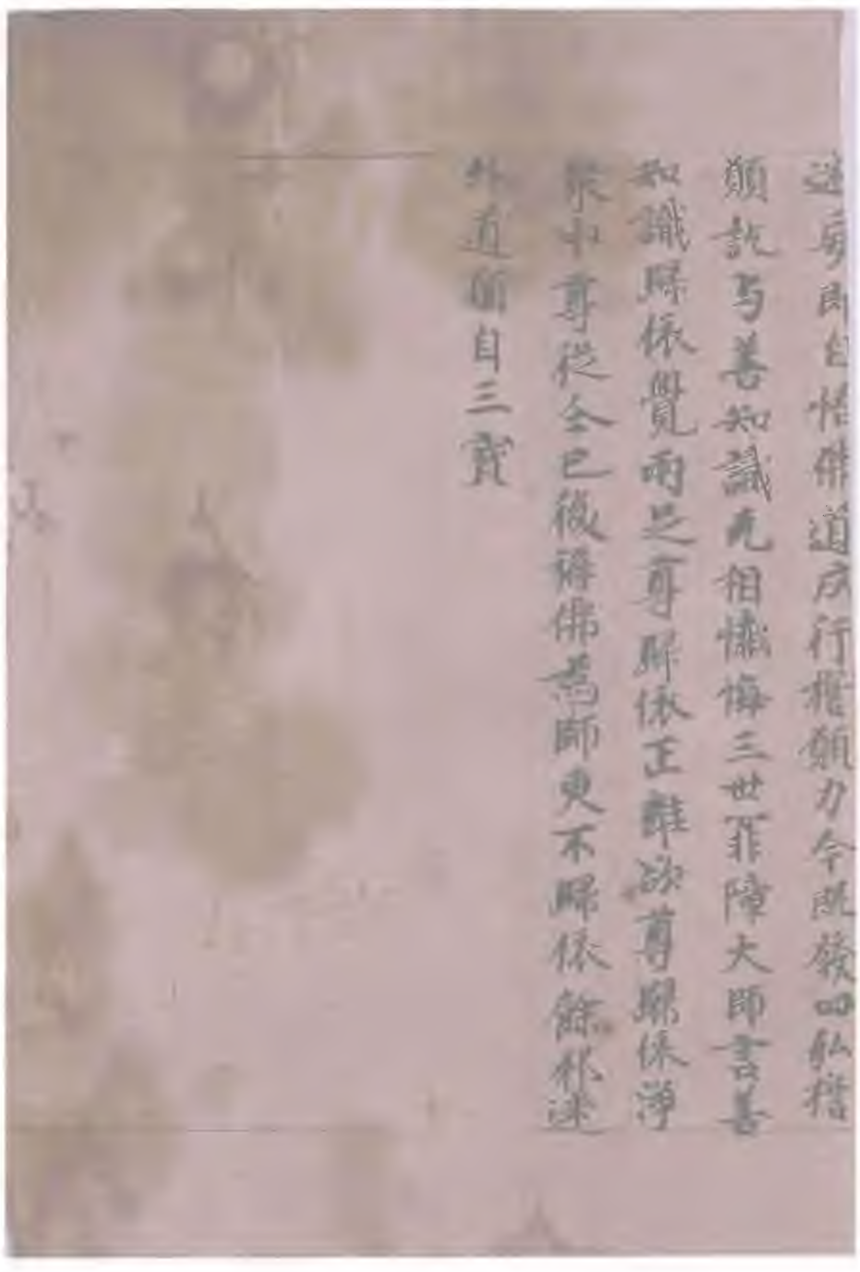
BD08925　唐（7～8世紀）梵夾裝

BD08919　晚唐五代（9～10世紀）梵夾裝

BD08959　五代宋初（10世紀）寫《七階禮佛名經》

BD08958　晚唐五代（9～10世紀）寫《六祖壇經》

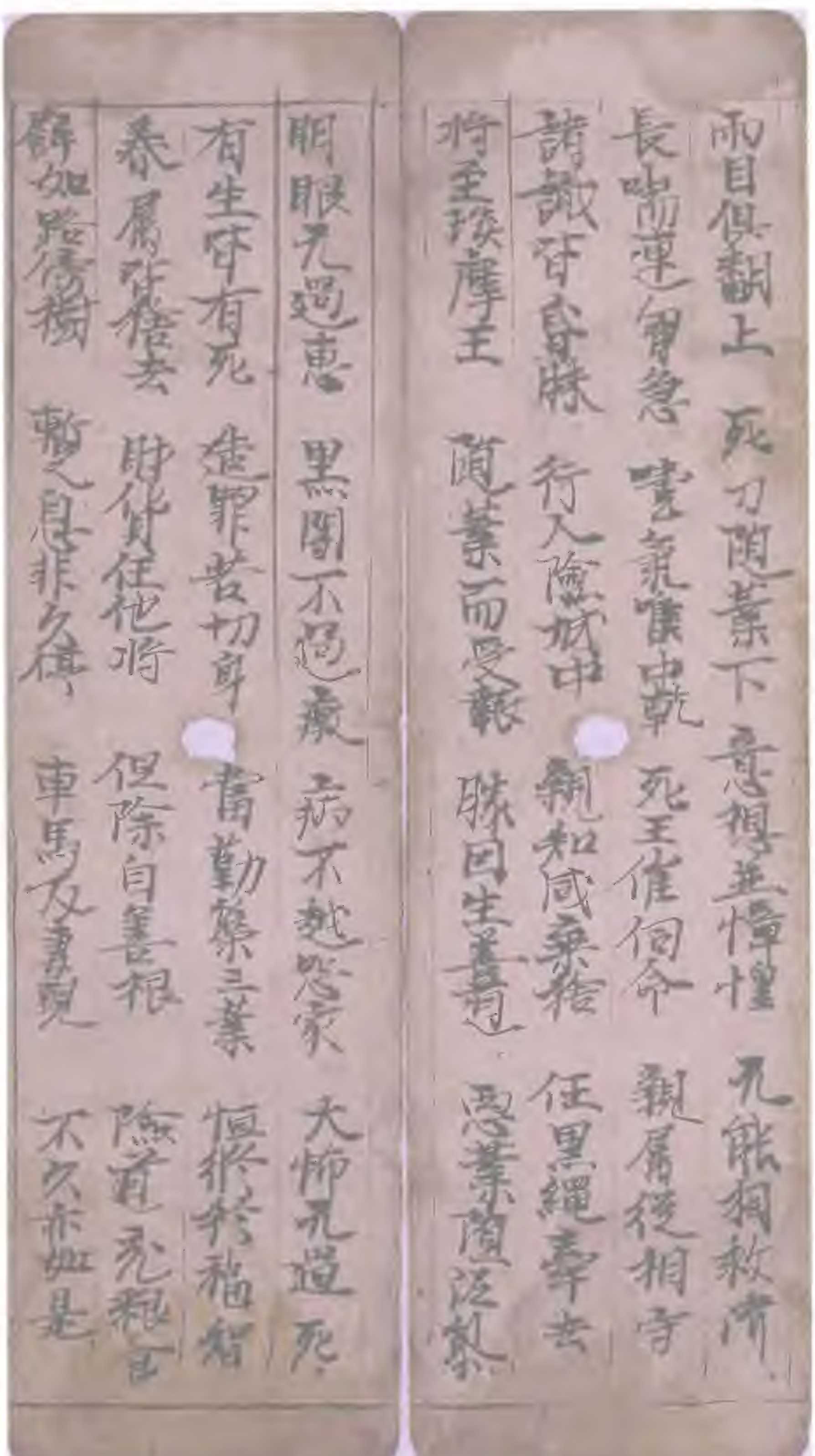
BD08979背　晚唐五代(9～10世紀)人物白畫

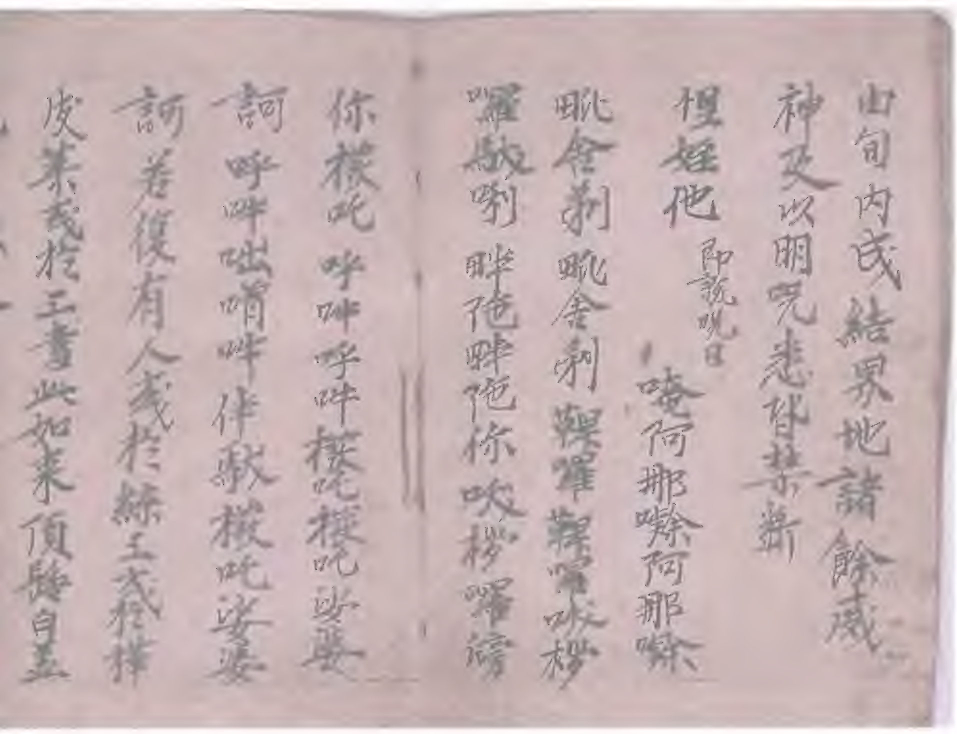
BD08962　晚唐五代(9～10世紀)
寫《七階禮佛名經》

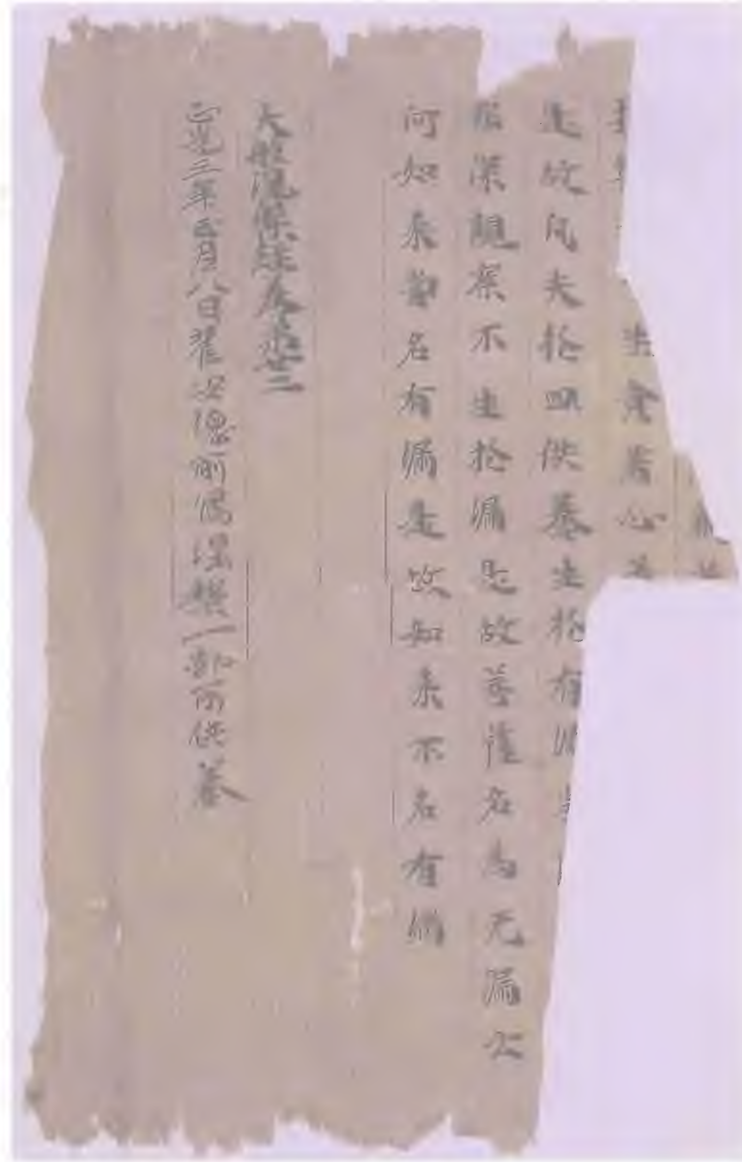
BD09089　唐(8～9世紀)張信達書
《大乘無量壽宗要經》

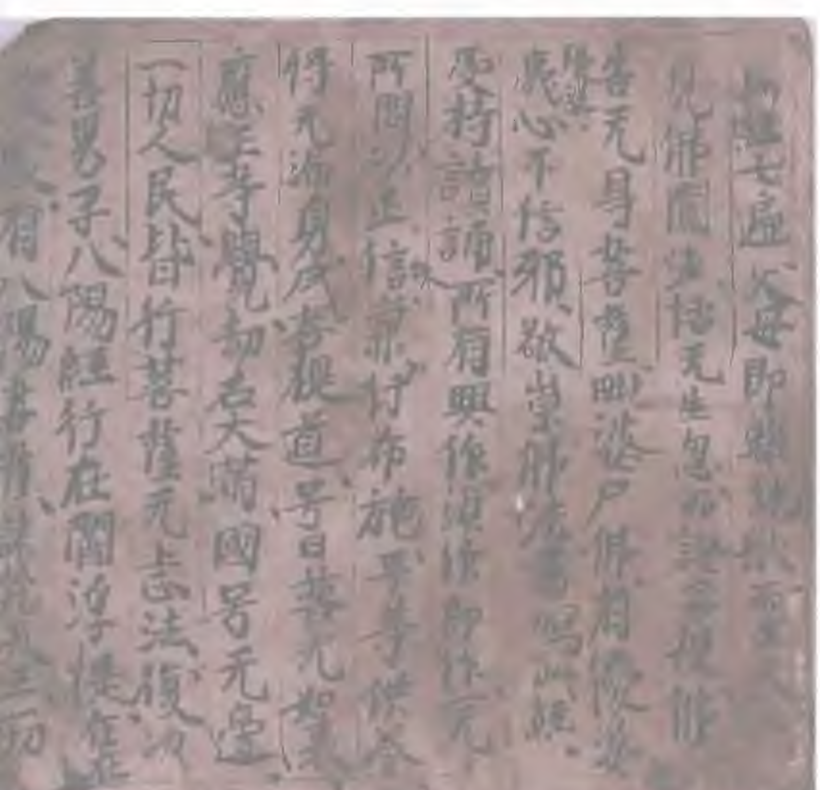
BD09139　唐(8～9世紀)梵夾裝

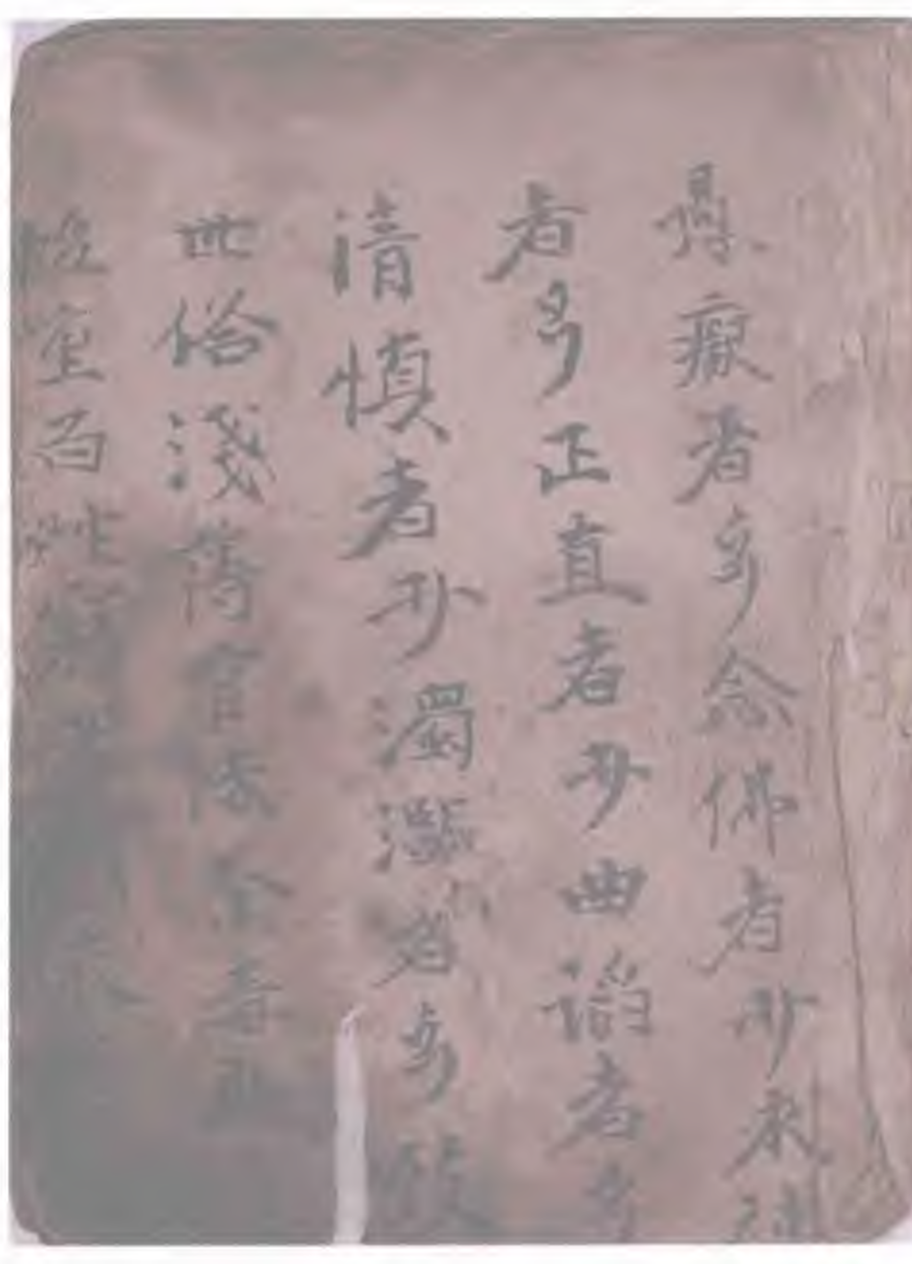
BD09155　晚唐五代(9～10世紀)綴葉裝

BD09149　北魏正光三年(522)翟安德寫
《大般涅槃經》卷二十三

BD09152　晚唐五代(9－10世紀)書
《天地八陽神咒經》

BD09157　晚唐五代(9－10世紀)
書《天地八陽神咒經》

BD08680 妙法蓮華經卷二 (2−1)

BD08680 妙法蓮華經卷二 (2−2)

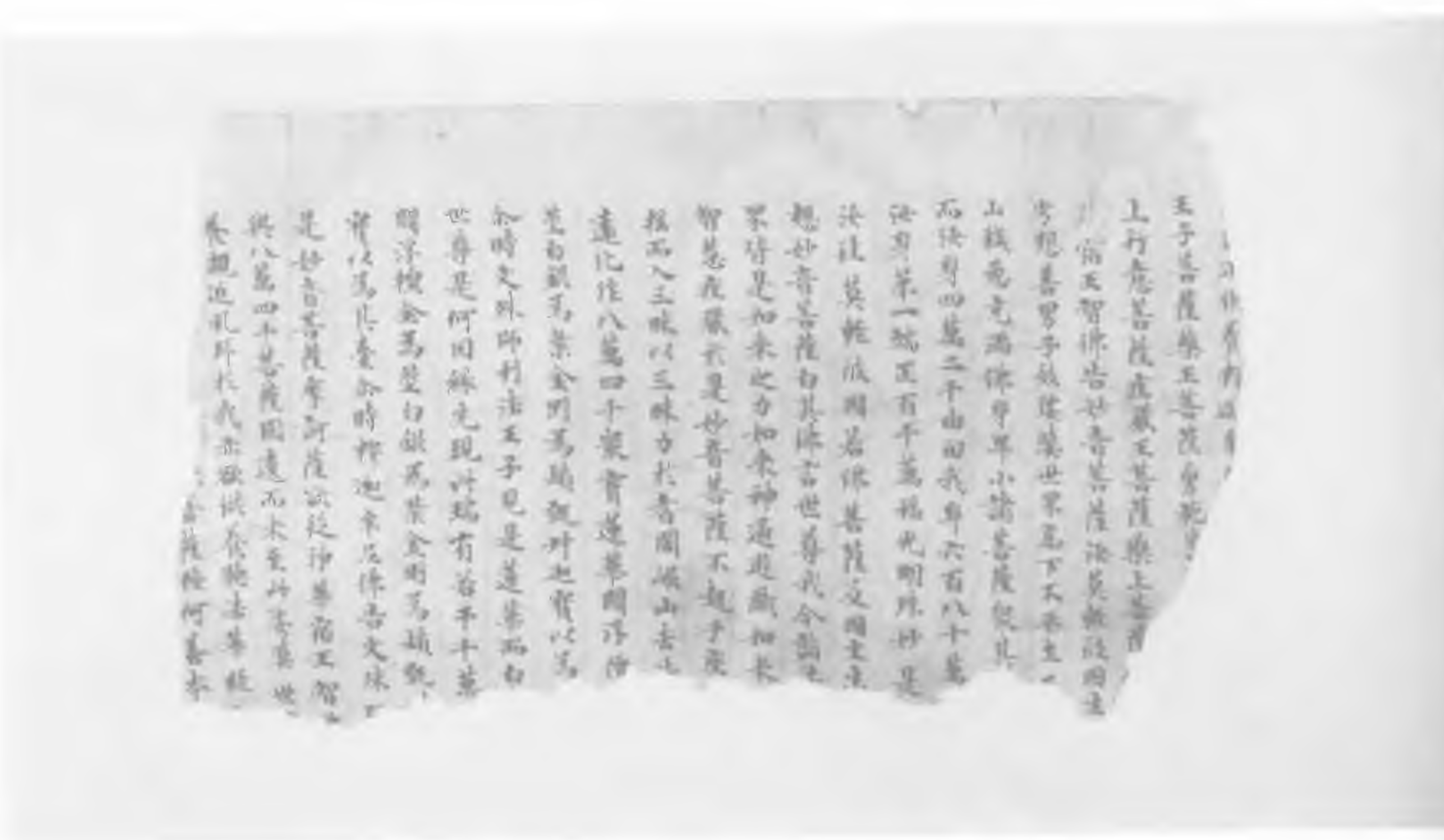
BD08681　妙法蓮華經卷三　（1－1）

BD08682　妙法蓮華經卷一　（2－1）

BD08682 背　本經卷次　　（2－2）

[illegible]
王子菩薩藥王菩薩勇施菩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩
宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩眾其
而汝身四萬二千由旬我身六百八十萬
汝身第一端正百千萬福光明殊妙是
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生
想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣
界皆是如來之力如來神通遊戲如來
智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座
搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去
遠化作八萬四千眾寶蓮華閻浮檀
莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為
爾時文殊師利法王子見是蓮華而白
世尊是何因緣先現此瑞有若干千萬
閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄
寶以為其臺爾時釋迦牟尼佛告文殊
是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智
與八萬四千菩薩圍遶而來至此娑婆世
養親近禮拜於我亦欲供養聽法華經
菩薩種何善本

BD08683　妙法蓮華經卷七　　（1－1）

具足神通力 廣修智方便 十方[illegible]
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生[illegible]
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀
無垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力[illegible]
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
[illegible]

BD08684 妙法蓮華經卷七 (1－1)

[illegible]珠玫瑰七寶合成
宮三十三天雨天曼陀羅華供
[illegible]諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜怪未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中
[illegible]來全身乃往過去東方無量千万億阿
[illegible]彼中有佛號曰多寶其
[illegible]人道時作大誓願若我成佛滅度
[illegible]華經處我之塔廟
[illegible]聽是經故[illegible]
[illegible]

BD08685 妙法蓮華經卷四 (1－1)

出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁衆生
皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及涅槃樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 覲無上尊
我爲世尊 无能及者 安隱衆生 故現於世
爲大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 常爲大乘 而作因緣
我觀一切 普皆平等 无有彼此 愛憎之心
我无貪著 亦无限礙 恒爲一切 平等說法
如爲一人 衆多亦然 常演說法 曾无他事
去來坐立 終不疲厭 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見邪見 利根鈍根 等雨法雨 而无懈惓
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明

BD08686　妙法蓮華經卷三　（1－1）

亦心決定 在險濟衆難 衆人皆疲惓 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
如何欲退還 而失大珍寶 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 莊嚴諸舍宅 周帀有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿懼
汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
皆生安隱想 自謂已得度 導師知息已 集衆而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 爲一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 爲息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
爾乃集大衆 爲說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今爲汝說實 汝所得非滅
爲佛一切智 當發大精進 汝證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 爲息說涅槃
既知是息已 引入於佛慧
妙法蓮華經卷第三

BD08687　妙法蓮華經卷三　（1－1）

佛滅度之後 正[illegible]
[illegible]像法三十二[illegible]
華光佛所為 其事皆如是 其兩足聖尊[illegible]
彼即是汝身 宜應自欣慶
爾時四部眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉[illegible]
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大
眾見舍利弗於佛前受阿耨多羅三藐三菩
提記心大歡喜踊躍無量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與無數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一時
俱作雨眾天華而作是言佛昔於波羅奈初
轉法輪今乃復轉無上最大法輪爾時諸天子
欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈 轉四諦法輪 分別說諸法 五眾之生滅
今復轉最妙 無上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊無有上
佛道叵思議 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道
爾時舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學無學人亦
各自以離我見及有無見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊

BD08688　妙法蓮華經卷二　　（1－1）

其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 無數億萬
梵音深妙 令人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 以無量喻 照明佛法 開悟眾生
若人遭苦 厭老病死 為說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求勝法 為說緣覺
若有佛子 修種種行 求無上慧 為說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是眾多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珊瑚
真珠摩尼 車璖馬瑙 金剛諸珍 奴婢車乘
寶飾輦輿 歡喜布施 迴向佛道 願得是乘
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車
欄楯華蓋 軒飾布施 復見菩薩 身肉手足
及妻子施 求無上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問無上道 便捨樂土 宮殿臣妾
剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而作比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深修禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千萬偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 定慧具足
以無量喻 為眾講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵眾 而擊法鼓 又見菩薩 寂然宴默
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林放光
濟地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠
經行林中 懃求佛道 又見具戒 威儀無缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力

BD08689　妙法蓮華經卷一　　（1－1）

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名
觀世音佛告無盡意菩薩善男子若有無量
百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩
一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得
解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若爲大
水所漂稱其名號即得淺處若有百千萬億
衆生爲求金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚琥珀真
珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅
剎鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名
者是諸人等皆得解脫羅剎之難以是因緣名
觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩
名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千
大千國土滿中夜叉羅剎欲來惱人聞其稱觀
世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視
之況復加害設復有人若有罪若無罪杻械枷
鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞
而得解脫若三千大千國土滿中怨賊
將諸商人齎持重寶經過險路其
言諸善男子勿得恐怖汝等應當
音菩薩名號是菩薩能以無畏施
若稱名者於此怨賊當得解脫
發聲言南無觀世音菩薩稱其名故
即得解脫無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍
巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音

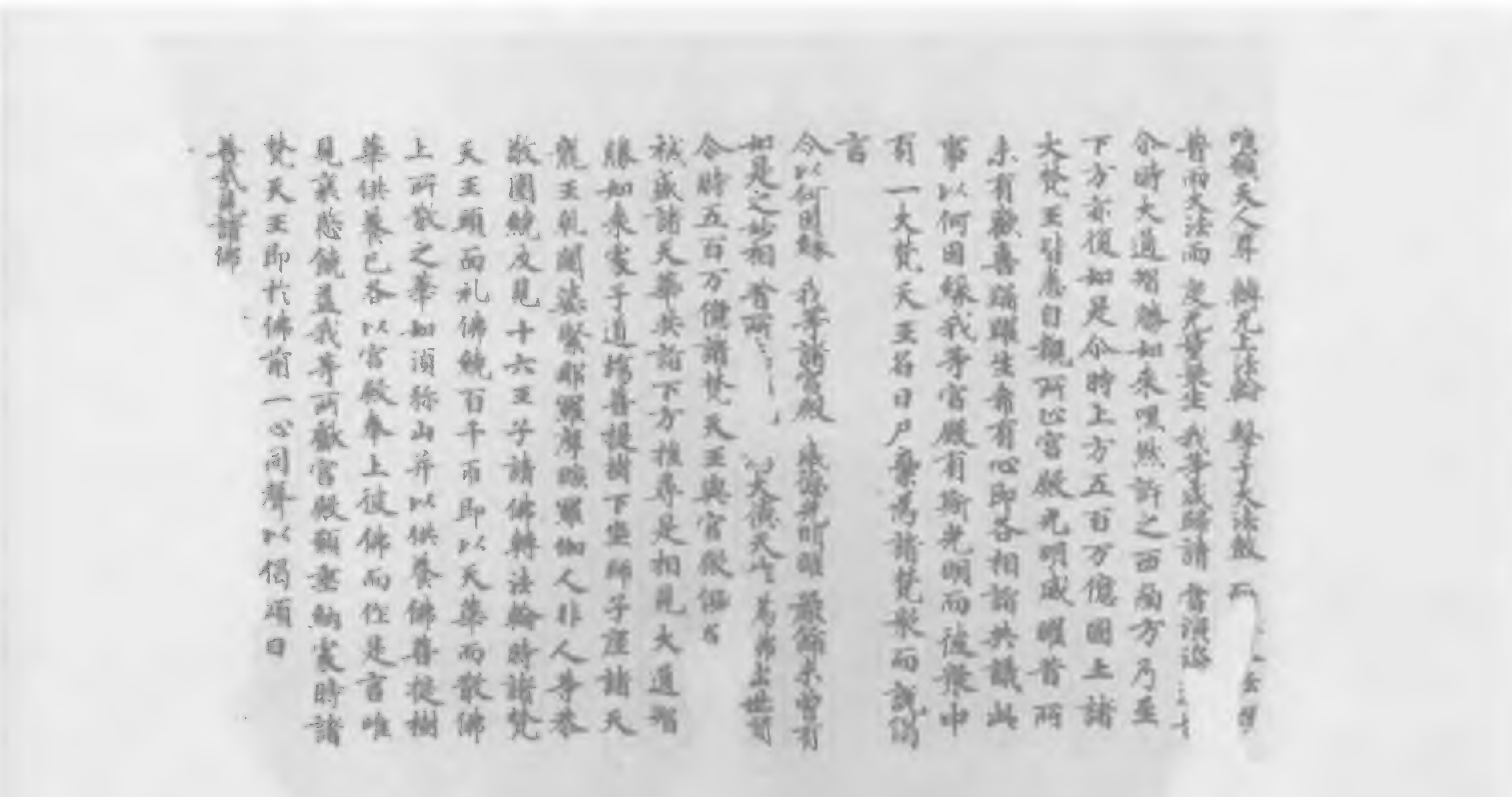
BD08690　觀世音經　（1－1）

法故精勤
義而說偈言
我念過去世　爲求大　作世國王　不貪五欲樂
椎鍾告四方　誰有大法者　若爲我解說　身當爲奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能修行者　吾當爲汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及果蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心無懈倦　普爲諸衆生　勤求於大法
亦不爲己身　及以五欲樂　故爲大國王　勤求獲此法
遂致得成佛　今故爲汝說
佛告諸比丘　爾時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨　十種好紫

BD08691　妙法蓮華經卷四　（1－1）

BD08692　妙法蓮華經卷四　　（1—1）

BD08693　妙法蓮華經卷三　　（2—1）

BD08693 背　雜寫　　(2−2)

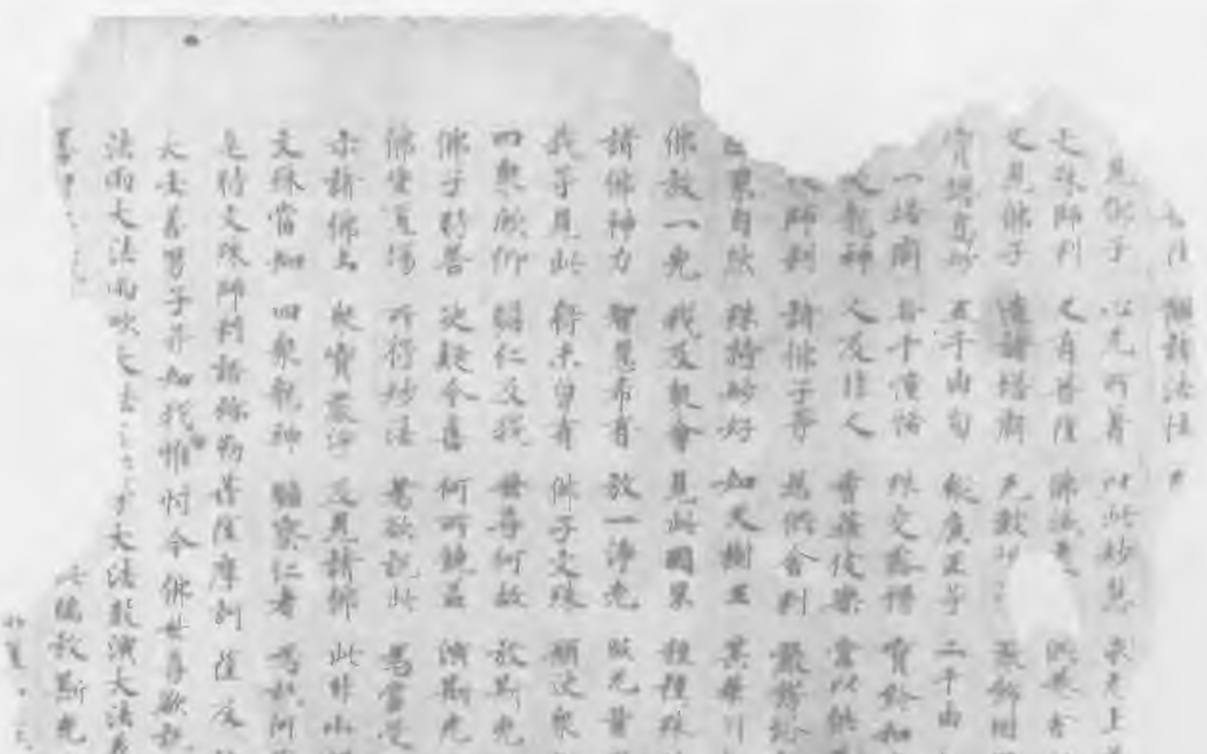

BD08694　妙法蓮華經卷七　　(1−1)

妙法蓮華經……
爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有
男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福
而說偈言
世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　為得幾所福
爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來
後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智
者若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘
處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落
里如其所聞為父母宗親善友知識隨力
說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞
亦隨喜轉教如是展轉至第……

BD08695　妙法蓮華經卷六　　（1－1）

見佛子　心無所著　以此妙慧　求無上道
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利
又見佛子　造諸塔廟　無數恒沙　嚴飾國界
寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬
一一塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛子等　為供舍利　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及眾會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照無量國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決眾疑
四眾欣仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時答　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　眾寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四眾龍神　瞻察仁者　為說何等
爾時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸
大士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大
法雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義
……此瑞放斯光已

BD08696　妙法蓮華經卷一　　（1－1）

BD08697　妙法蓮華經卷五　　(1−1)

BD08698　妙法蓮華經卷七　　(1−1)

法又聞授諸大弟子阿耨多羅三
藐三菩提記復聞宿世因緣之事復聞諸佛
有大自在神通之力得未曾有心淨踊躍即
從座起到於佛前頭面禮足卻住一面瞻仰
尊顏目不暫捨而作是念世尊甚奇特所為
希有隨順世間若干種性以方便知見而為
說法拔出眾生處處貪著我等於佛功德言
不能宣唯佛世尊能知我等深心本願爾時佛
告諸比丘汝等見是富樓那彌多羅尼子
不

BD08699　妙法蓮華經卷四　　(1－1)

是饒益无量眾生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及陀羅尼爾時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
眾生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔禮拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

BD08700　妙法蓮華經卷七　　(1－1)

則能信解　無智疑悔　則為永失
隨力為說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慧雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令眾悅豫
日光掩蔽　地上清涼　叆叇垂布　如可承攬
其雨普等　四方俱下　流澍無量　率土充洽
山川險谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗蒲萄　雨之所潤　無不豐足
藥木並茂　其雲所出　一味之水
潤　一切諸樹　上中下等
各得生長　根莖枝葉　華菓光色
皆得鮮澤　如其體相　性分大小
所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世
譬如大雲　普覆一切　既出于世　為諸眾生
分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人
一切眾中　而宣是言　我為如來　兩足之尊
出于世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁眾生
皆令離苦　得安隱樂　世間之樂　及涅槃樂
皆應到此　覲無上尊
我為世尊　無能及者　安隱眾生　故現於世
為大眾說　甘露淨法　其法一味　解脫涅槃
以一妙音　演暢斯義　常為大乘　而作因緣
我觀一切　普皆平等　無有彼此　愛憎之心
我無貪著　亦無限礙　恒為一切　平等說法
如為一人　眾多亦然　常演說法　曾無他事
去來坐立　終不疲厭　充足世間　如雨普潤
貴賤上下　持戒毀戒　威儀具足　及不具足

BD08701　妙法蓮華經卷三　(2−1)

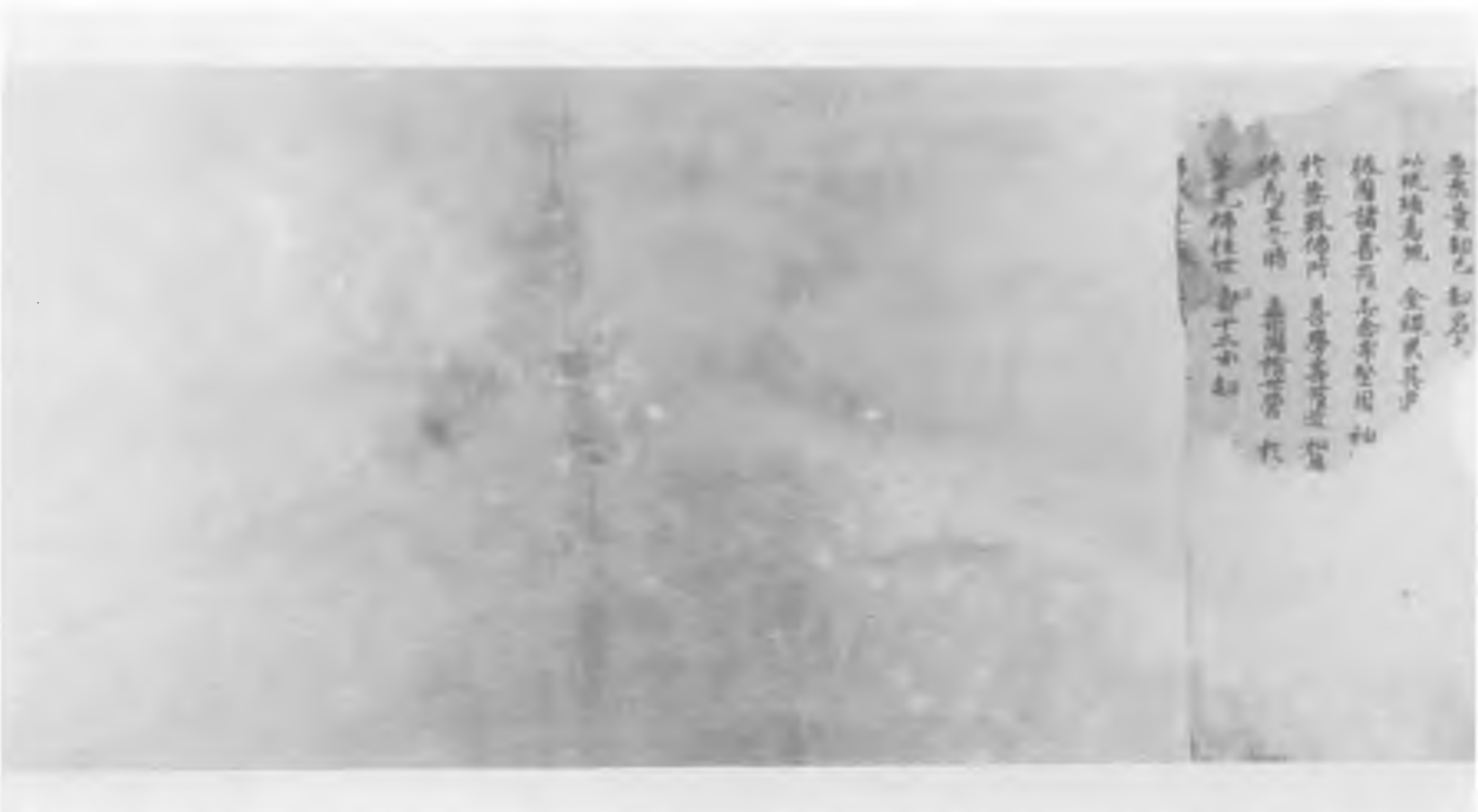

去來坐立　終不疲厭　充足世間　如雨普潤
貴賤上下　持戒毀戒　威儀具足　及不具足
等雨法雨　而無懈倦
一切眾生　聞我法者　隨力所受　住於諸地
或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草
知無漏法　能得涅槃　起六神通　及得三明
獨處山林　常行禪定　得緣覺證　是中藥草
求世尊處　我當作佛　行精進定　是上藥草
又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
決定無疑　是名小樹　安住神通　轉不退輪
度無量億　百千眾生　如是菩薩　名為大樹
佛平等說　如一味雨　隨眾生性　所受不同
如彼草木　所稟各異　佛以此喻　方便開示
種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一渧
我雨法雨　充滿世間　一味之法　隨力修行
如彼叢林　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　常以一味　令諸世間　普得具足
漸次修行　皆得道果　聲聞緣覺　處於山林
住最後身　聞法得果　是名藥草　各得增長
若諸菩薩　智慧堅固　了達三界　求最上乘
是名小樹　而得增長　復有住禪　得神通力
聞諸法空　心大歡喜　放無數光　度諸眾生
是名大樹　而得增長　如是迦葉　佛所說法
譬如大雲　以一味雨　潤於人華　各得成實
迦葉當知　以諸因緣　種種譬喻　開示佛道

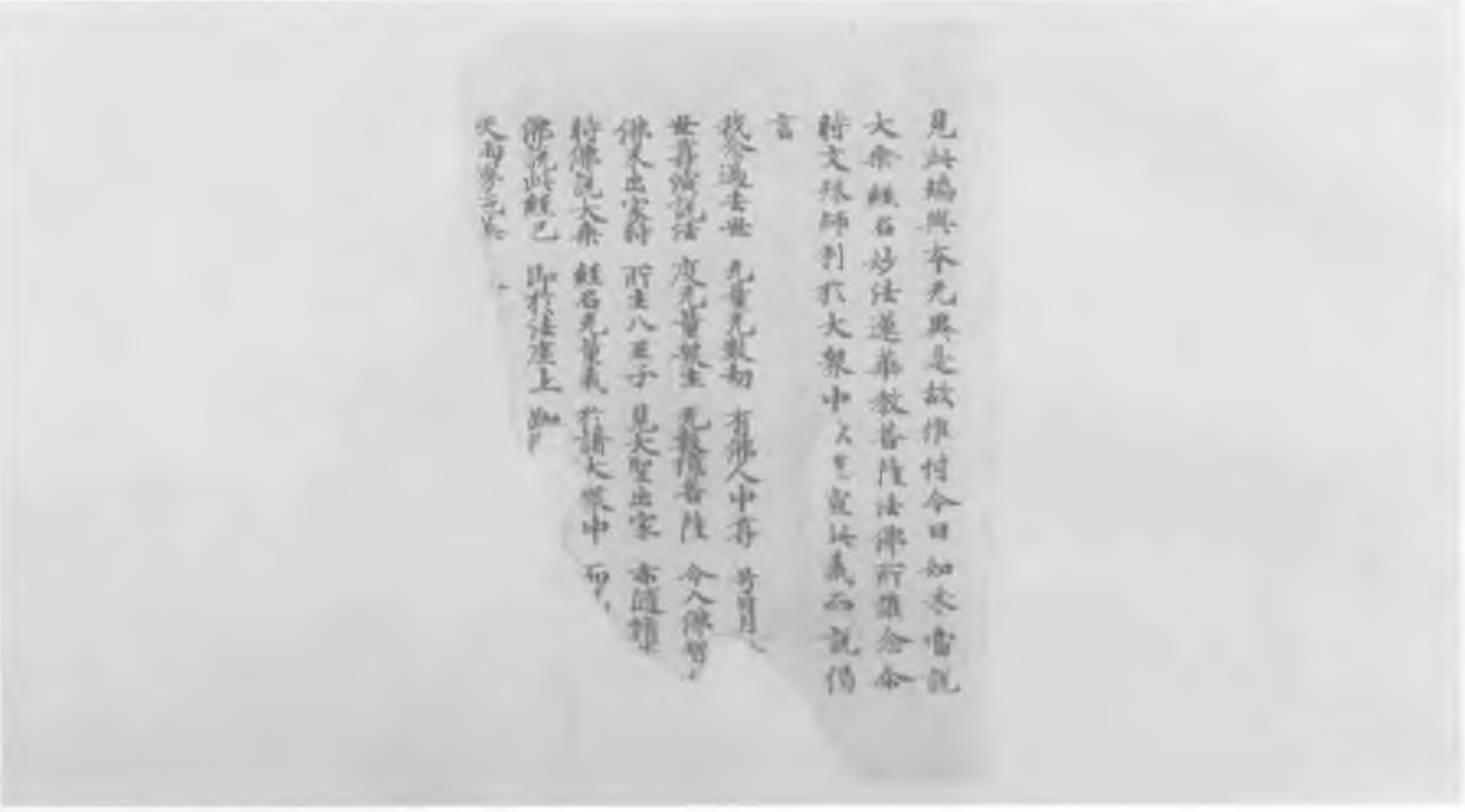
BD08701　妙法蓮華經卷三　(2−2)

BD08702　妙法蓮華經卷二　　(2－1)

BD08702　妙法蓮華經卷二　　(2－2)

見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　號日月
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而
佛說此經已　即於法座上　跏
天雨曼陀

BD08703　妙法蓮華經卷一　　（1－1）

諸天若行坐　遊戲及神變
諸樹華果實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所
諸山深險處　栴檀樹花敷　衆生在中者　聞香皆能
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所
阿修羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知修善
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能
无能識其價　聞香知貴賤　出處及所
聞香悉能

BD08704　妙法蓮華經卷六　　（1－1）

BD08705　妙法蓮華經卷一　　（1－1）

BD08706　妙法蓮華經卷五　　（1－1）

[illegible]聖王[illegible]
喜合掌一心觀佛尒
白毫相光照東方萬八千佛
如今所見是諸佛土彌勒當知
會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光
所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆
中无有一人若身若心而生懈惓日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言
今日中夜當入无餘涅槃時有
藏日月燈明佛即授其
菩薩次當作佛号曰
訶三藐三佛陁
[illegible]

BD08707　妙法蓮華經卷一　　(1−1)

此諸子等　生育甚難　愚小无知　而入險宅
多諸毒蟲　魑魅可畏　大火猛焰　四面俱起
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得脫難
是故諸人　我今快樂　尒時諸子　知父安坐
皆詣父所　而白父言　願賜我等　三種寶車
如前所許　諸子出來　當以三車　隨汝所欲
今正是時　唯垂給與　長者大富　庫藏衆多
金銀琉璃　車𤦲馬瑙　以衆寶物　造諸大車
莊校嚴飾　周匝欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
珠羅網　張施其上　金華諸瓔　處處垂下
飾　周匝圍繞　柔軟繒纊　以為茵蓐
價直千億　鮮白淨潔　以覆其上
力　形體姝好　以駕寶車
之　以是妙車　等賜諸子
寶車　遊於四方
[illegible]

BD08708　妙法蓮華經卷二　　(1−1)

常作時无有……
諸惡如餘作人自今已後……
者更與作字名之為兒爾時窮子雖欣此遇
猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中
常令除糞過是已後心相體信入出无難然
其所止猶在本處世尊爾時長者有疾自知
將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失爾時窮子即受教
勅領知眾物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取
一餐之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走伶俜辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心

BD08709　妙法蓮華經卷二　　（2－1）

勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂言於佛法中勤精進
故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所悕求今法王大
……而至如佛子所應得者皆以得之爾
……事而說偈言

BD08709　妙法蓮華經卷二　　（2－2）

BD08710　妙法蓮華經卷六　　(1－1)

BD08711　妙法蓮華經卷四　　(1－1)

BD08712　妙法蓮華經卷一　　(1—1)

BD08713　妙法蓮華經卷六　　(1—1)

BD08714　妙法蓮華經卷五　　(1—1)

BD08715　妙法蓮華經卷四　　(1—1)

BD08716　妙法蓮華經卷一　（2－1）

BD08716　妙法蓮華經卷一　（2－2）

妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四
尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放
眉間白豪相光遍照東方百八萬億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛號淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊為无量无邊菩薩大衆恭
敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛白豪光明遍
照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近无量百
千萬億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相

BD08717　妙法蓮華經卷七　　(1—1)

希有隨順世間若干種性以方便知見而為
說法　拔出衆生處處貪著我等於佛功德言
不能宣唯佛世尊能知我等深心本願尒時
佛告諸比丘汝等見是富樓那彌多羅尼子
不我常稱其於說法人中最為第一亦常歎
其種種功德精勤護持助宣我法能於四衆
示教利喜具足解釋佛之正法而大饒益同
梵行者自捨如來无能盡其言論之辯汝等
勿謂富樓那但能護持助宣我法亦於過去
九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼說
法人中亦最第一又於諸佛所說空法明了
通達得四无礙智常能審諦清淨說法无
有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常修
梵行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓
那以斯方便饒益无量百千衆生又化无量阿
僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常作佛事教化衆生諸比丘富樓那亦

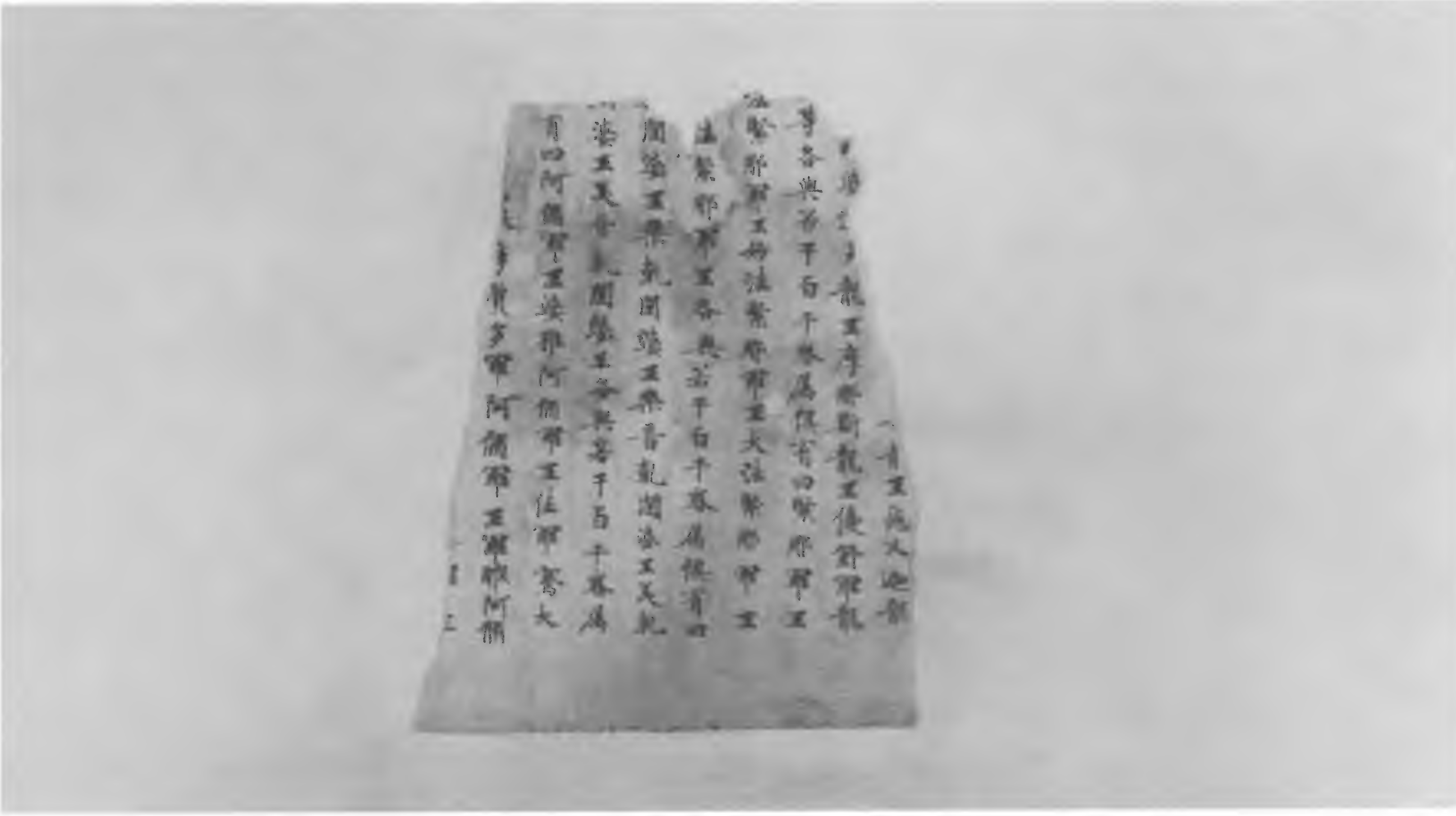
BD08718　妙法蓮華經卷四　　(1—1)

皆隨喜若有侵毀此法師者則為
佛已
尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為愍念眾生擁護此法師故說是陀羅尼即
說咒曰
梨一那梨二㝹那梨三阿那盧四那履五
拘那履六
世尊以是神咒擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內無諸衰患
尒時持國天王在此會中與千萬億那由他
乾闥婆眾恭敬圍遶前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神咒擁護持法華經者
即說咒曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四旃陀利五
摩蹬耆六常求利七浮樓莎柅八頞底九
世尊是陀羅尼神咒四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有羅剎女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
無厭足八名持瓔珞九名睪帝十名奪一切
眾生精氣是十羅剎女與鬼子母并其子及
……亦欲擁

BD08719　妙法蓮華經卷七　　（1－1）

……如我辭曰少
病少……聞眾悉安隱不
……言彼某甲佛與
……復如是尒時釋
迦牟尼佛……來集各各坐於
師子之座……聞寶塔即從座
起住虛空中一……起立合掌一心觀佛
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如却關鑰開大城門即時一切眾會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此尒
時四眾等見過去無量千萬億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐尒時大眾見二
中師子座上結跏趺坐
唯願如來以神
時釋迦牟尼
空以大音
廣說妙法
槃佛欲
付囑

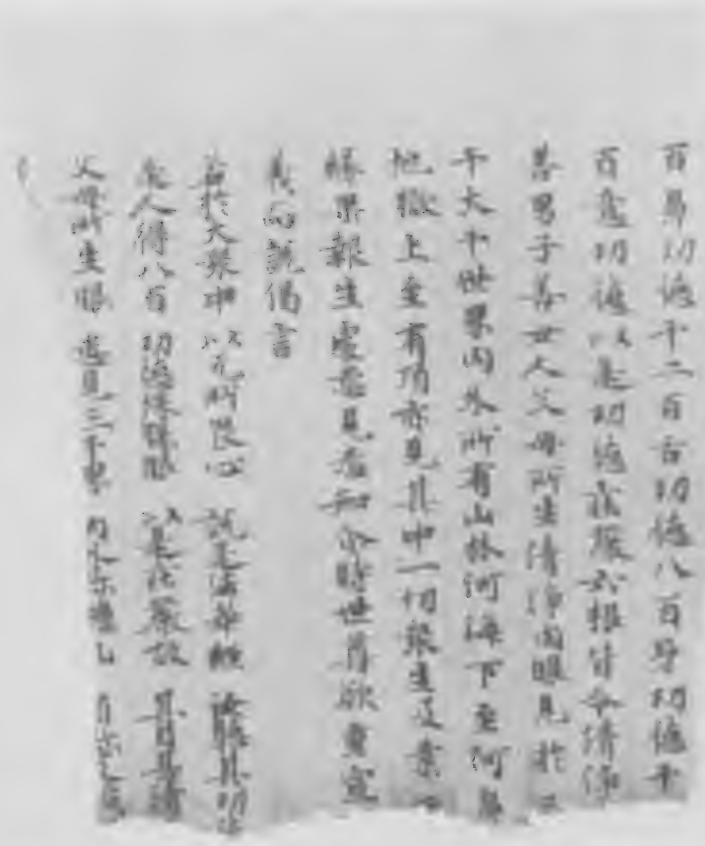
BD08720　妙法蓮華經卷四　　（1－1）

BD08721 妙法蓮華經卷一 （1－1）

BD08722 妙法蓮華經卷六 （1－1）

百鼻功德千二百舌功德八百身功德千
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知爾時世尊欲重宣
義而說偈言
若於大衆中 以無所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外彌樓山 須彌及鐵圍

BD08723　妙法蓮華經卷六　　（1－1）

土故常作佛事教化衆生諸比丘富樓那亦
於七佛說法人中而得第一今於我所說法
人中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法人
中亦復第一而皆護持助宣佛法亦於未來
護持助宣無量無邊諸佛之法教化饒益無
量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為淨
佛土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩之
道過無量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅
三藐三菩提號曰法明如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊 其佛以恒河沙等三千大千世界為
一佛土 七寶為地地平如掌無有山陵谿澗

BD08724　妙法蓮華經卷四　　（1－1）

以何因緣
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵眾而說偈
言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處
如

BD08725　妙法蓮華經卷三　　(1—1)

王子見是蓮華而白佛
緣先現此瑞有若干千萬蓮華
金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦
寶以為其臺爾時釋迦牟尼佛告文殊師利
是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國
與八萬四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界
供養親近禮拜於我亦欲供養聽法華經文
殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何
功德而能有是大神通力行何三昧願為我
等說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此
三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯

BD08726　妙法蓮華經卷七　　(1—1)

而今從佛聞所
身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從
佛口生從法化生得佛法分爾時舍利弗欲
重宣此義而說偈言
我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔來蒙佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除眾生惱
我已得漏盡　聞亦除憂惱　我處於山谷　或在林樹下
若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深自責　云何而自欺
我等亦佛子　同入無漏法　不能於未來　演說無上道
金色三十二　十力諸解脫　同共一法中　而不得此事
八十種妙好　十八不共法　如是等功德　而我皆已失
我獨經行時　見佛在大眾　名聞滿十方　廣饒益眾生
自惟失此利　我為自欺誑　我常於日夜　每思惟是事
欲以問世尊　為失為不失　我常見世尊　稱讚諸菩薩
以是於日夜　籌量如此事　今聞佛音聲　隨宜而說法

BD08727　妙法蓮華經卷二　　(2－1)

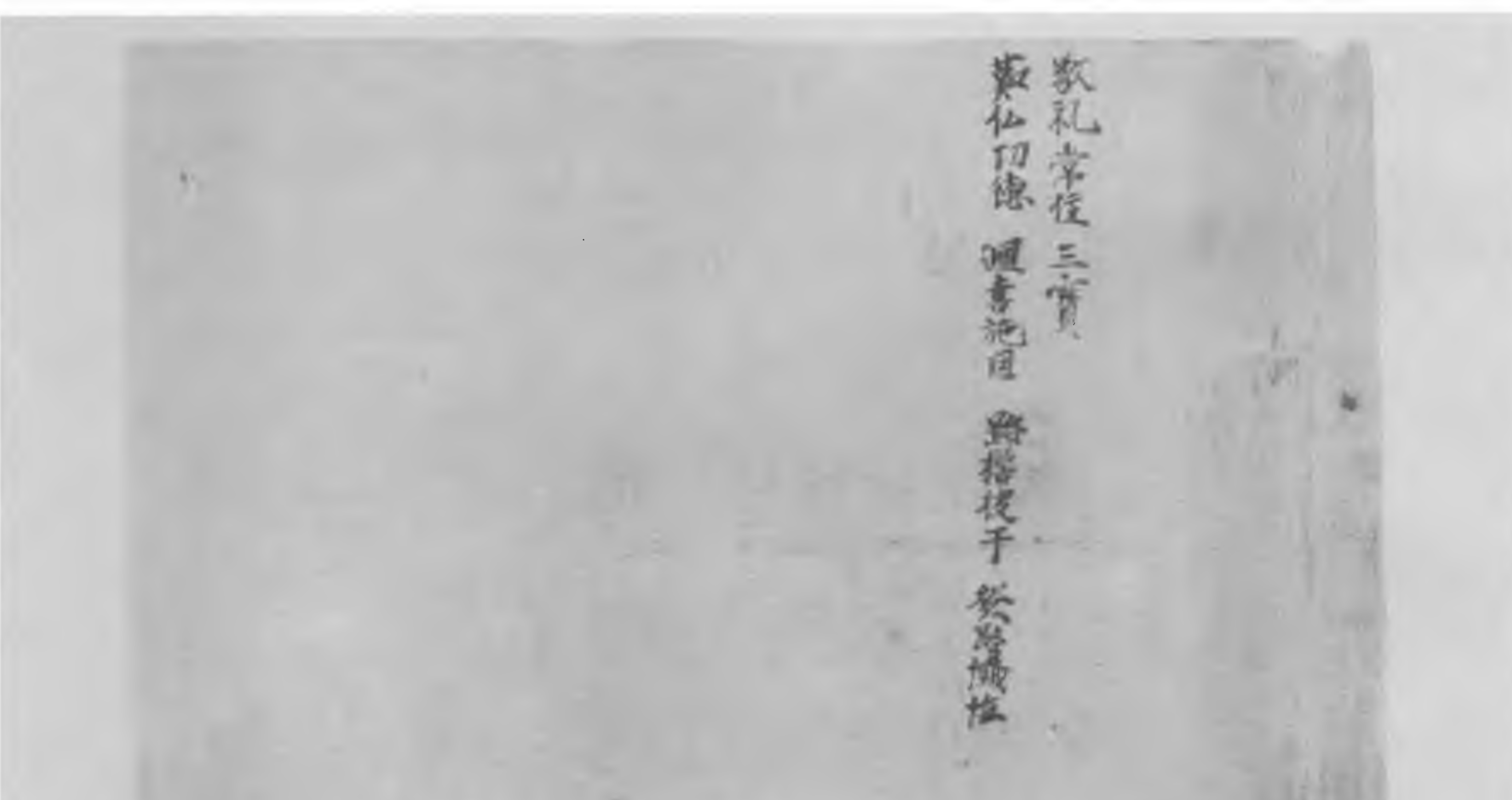
妙法蓮華經卷第二

BD08727 背　本經經名、卷次　　(2－2)

妙法蓮華經隨喜功德品第十八
爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子
善女人聞是法華經隨喜功德

BD08728.1　妙法蓮華經卷六經文雜寫　（2－1）
BD08728.2　金光明最勝王經卷七鈔　（2－1）

BD08728 背　敬禮三寶文儀節要目雜寫　（2－2）

BD08729　妙法蓮華經卷一　　（1－1）

BD08730　妙法蓮華經卷六　　（1－1）

BD08731　妙法蓮華經卷七　(1—1)

BD08732　妙法蓮華經卷六　(1—1)

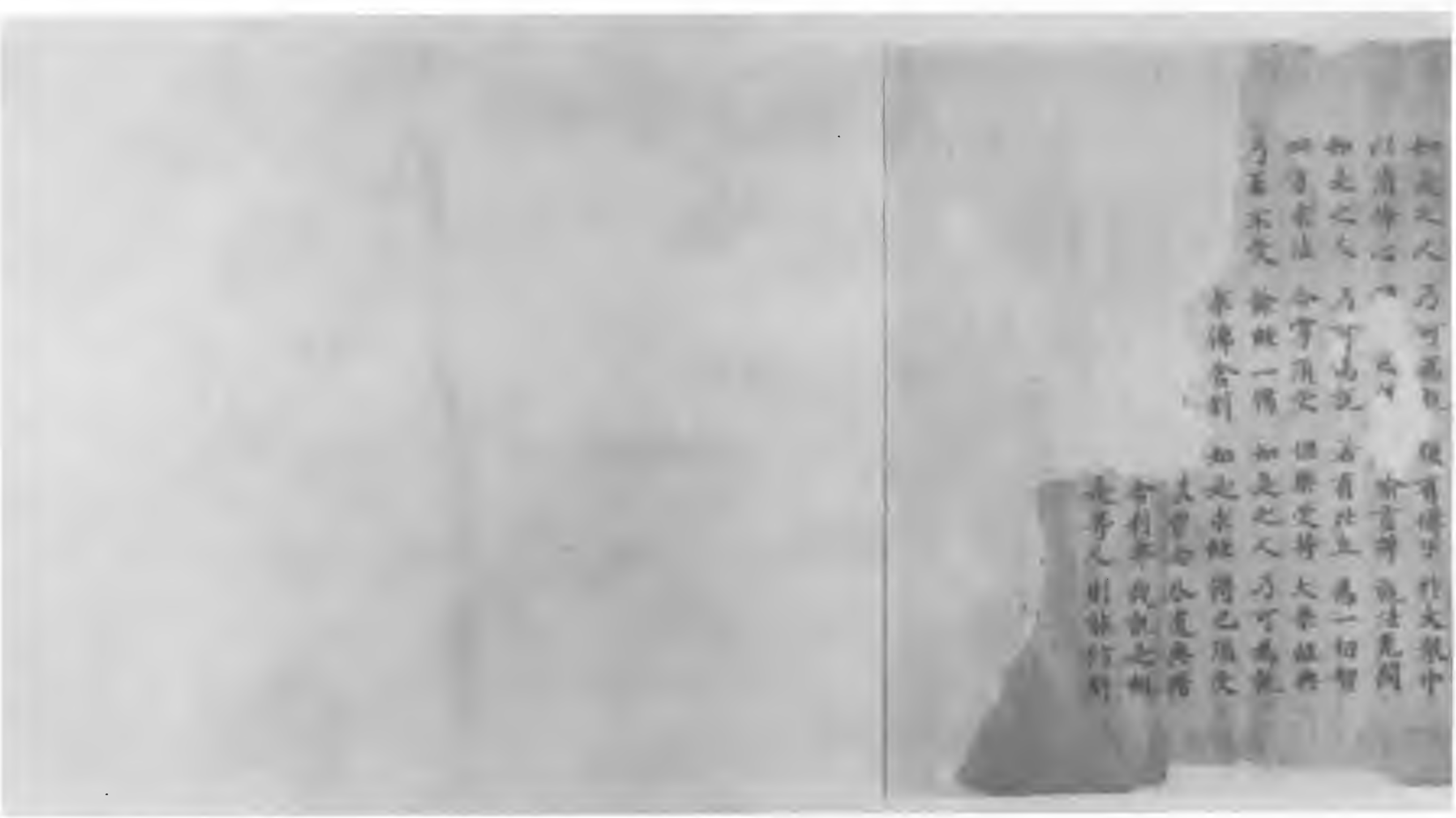
BD08733　妙法蓮華經卷四　　(1－1)

BD08734　妙法蓮華經卷五　　(1－1)

BD08735　妙法蓮華經卷二　　(2－1)

BD08735　妙法蓮華經卷二　　(2－2)

與欲開此寶塔
迦牟尼佛見所分身佛悉已
子之座皆聞諸佛與欲同開寶
住虛空中一切四眾起立合掌一
迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大音聲如
關鑰開大城門即時一切眾會皆見多寶
來於寶塔中坐師子座全身
又聞其言善哉善哉釋迦牟
法華經我為聽是經故而來至此
等見過去無量千萬億劫滅度佛
歎未曾有以天寶華聚散多寶
牟尼佛上爾時多寶佛於寶塔
迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛
即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
趺坐爾時大眾見二如來在七
座上結加趺坐各作是念佛
來以神通力令我等輩俱處虛空
迦牟尼佛以神通力接諸大眾皆在虛
大音聲普告四眾誰能於此
說妙法華經今正是時如來不
佛欲以此妙法華經付囑有在爾時世
重宣此義而說偈言
聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法來
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　無央數劫
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常為聽法　又我分身　無量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子眾　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　為坐諸佛　以神通力

BD08736　妙法蓮華經卷四　（2－1）

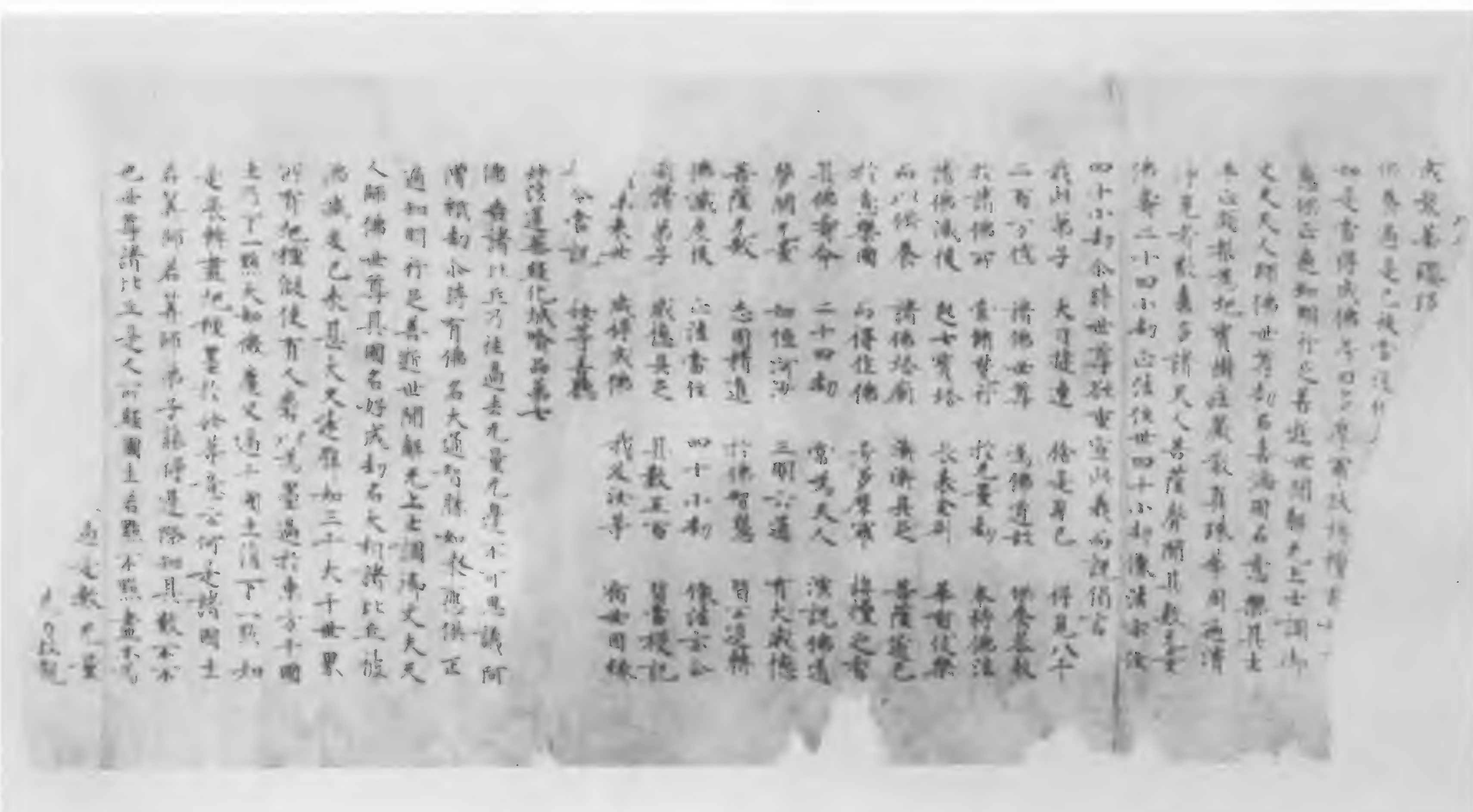

如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子眾　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　為坐諸佛　以神通力
移無量眾　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清涼池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜闇中　然大火炬
身出妙香　遍十方國　眾生蒙熏　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大眾　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大誓願　而師子吼　多寶如來　及與我身
所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能護法
當發大願　令得久住　其有能護　此經法者
則為供養　我及多寶　此多寶佛　處於寶塔
常遊十方　為是經故　亦復供養　諸來化佛
莊嚴光飾　諸世界者　若說此經　則為見我
多寶如來　及諸化佛　諸善男子　各諦思惟
此為難事　宜發大願　諸餘經典　數如恒沙
雖說此等　未足為難　若接須彌　擲置他方
無數佛土　亦未為難　若以足指　動大千界
遠擲他國　亦未為難　若立有頂　為眾演說
無量餘經　亦未為難　若佛滅後　於惡世中
能說此經　是則為難　假使有人　手把虛空
而以遊行　亦未為難

BD08736　妙法蓮華經卷四　（2－2）

BD08737　妙法蓮華經卷五　　(1－1)

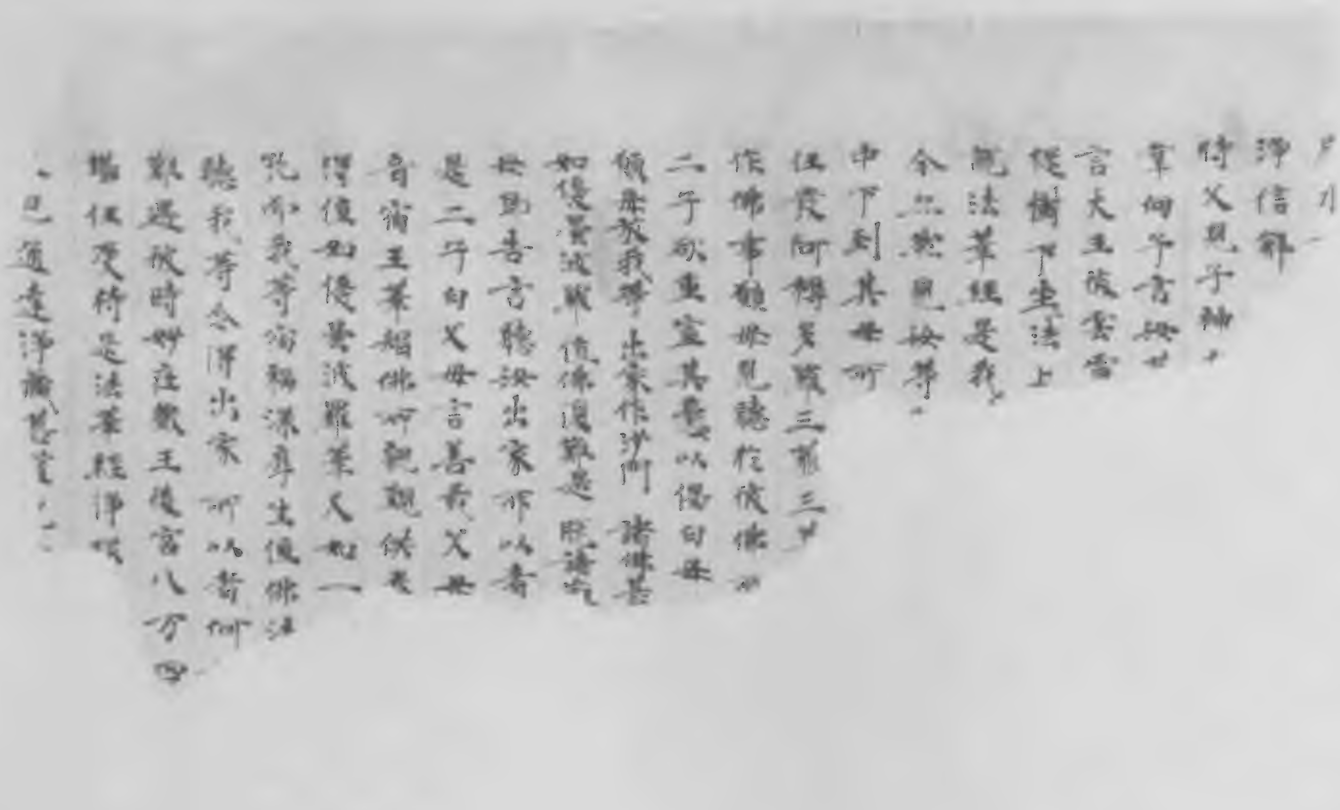

BD08738　妙法蓮華經卷三　　(1－1)

女聲法
聲聖人聲喜聲不
叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨無濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鍾鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
人聲　聞悉能解了

BD08739　妙法蓮華經卷六　　(1—1)

尸刀一
淨信解
時父見子神々
掌向子言汝等
言大王彼雲雷
提樹下坐法上
說法華經是我々
今亦欲見汝等々
中下到其母所
任發阿耨多羅三藐三菩
作佛事願母見聽於彼佛所
二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚
如優曇鉢羅　值佛復難是　脫諸難
母即告言聽汝出家所以者
是二子白父母言善哉父母
音宿王華智佛所親覲供養
得值如優曇波羅華又如一
孔而我等宿福深厚生值佛法
聽我等令得出家所以者何
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四
堪任受持是法華經淨眼
已通達淨藏菩薩已於

BD08740　妙法蓮華經卷七　　(1—1)

諸大會 及我皆已見
度諸群生 令速成菩提
常宣說妙經
經甚深微妙諸經中
生勤加精進脩行此經
有娑竭羅龍王女年
衆生諸根行業得陀
秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面禮敬却住一面以偈
讚曰

BD08741　妙法蓮華經卷四　　(1－1)

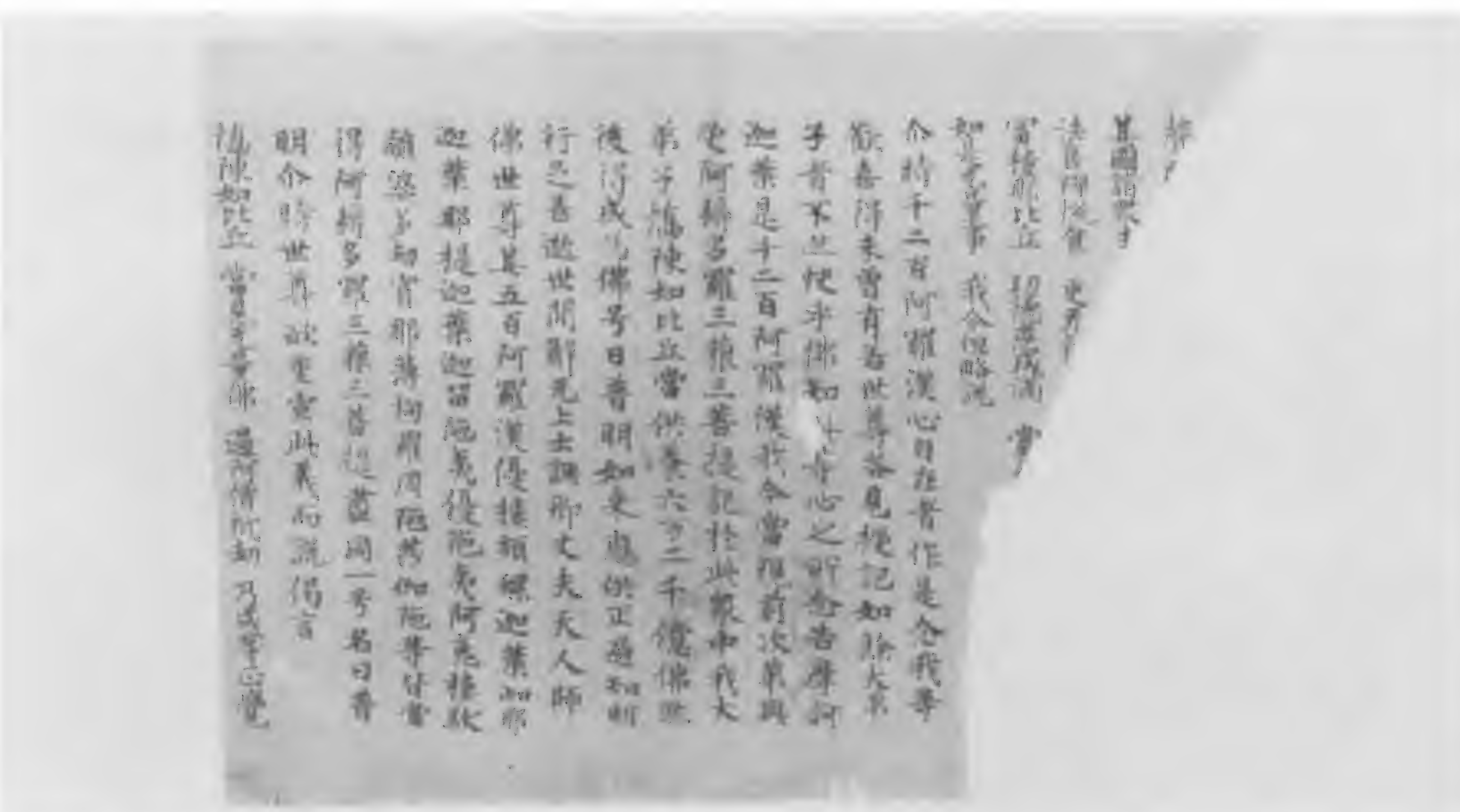

空閑地
里如其所聞為父母宗親
說是諸人等聞已隨喜
亦隨喜轉教如是展轉至
第五十善男子善女人隨喜
汝當善聽若四百萬億阿僧祇世界六趣四
生衆生卵生胎生濕生化生若有形無形有
想無想非有想非無想無足二足四足多足
如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀琉璃硨磲碼碯珊瑚琥珀諸妙珍寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如
是布施滿八十年已而作是念我已施衆生
娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年
過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而
訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多
不彌勒

BD08742　妙法蓮華經卷六　　(1－1)

一切法空如實相
空无所有性一切語言道斷不生不出不起
无名无相實无所有无量无邊无礙无障
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法
相是名菩薩摩訶薩第二親近處爾時世尊
欲重宣此義而說偈言
若有菩薩　於後惡世　无怖畏心　欲說是經
應入行處　及親近處　常離國王　及國王子
大臣官長　凶險戲者　及旃陀羅　外道梵志
亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
比丘　名字羅漢　及比丘尼
五欲　求現滅度　諸優婆夷　皆勿親近
是人等　以好心來　到菩薩所　為聞佛道
菩薩則以　无所畏心　不懷悕望　而為說法
寡女處女　及諸不男　皆勿親近　以為親厚
亦莫親近　屠兒魁膾　畋獵漁捕　為利殺害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
凶險相撲　種種嬉戲　諸婬女等　盡勿親近
莫獨屏處　為女說法　若說法時　无得戲笑
入里乞食　將一比丘　若无比丘　一心念佛
是則名為　行處近處　以此二處　能安樂說
又復不行　上中下法　有為无為　實不實法
亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見
是則名為　菩薩行處　一切諸法　空无所有
无有常住　亦无起滅　是名智者　所親近處
顛倒分別　諸法有无　是實非實　是生非生

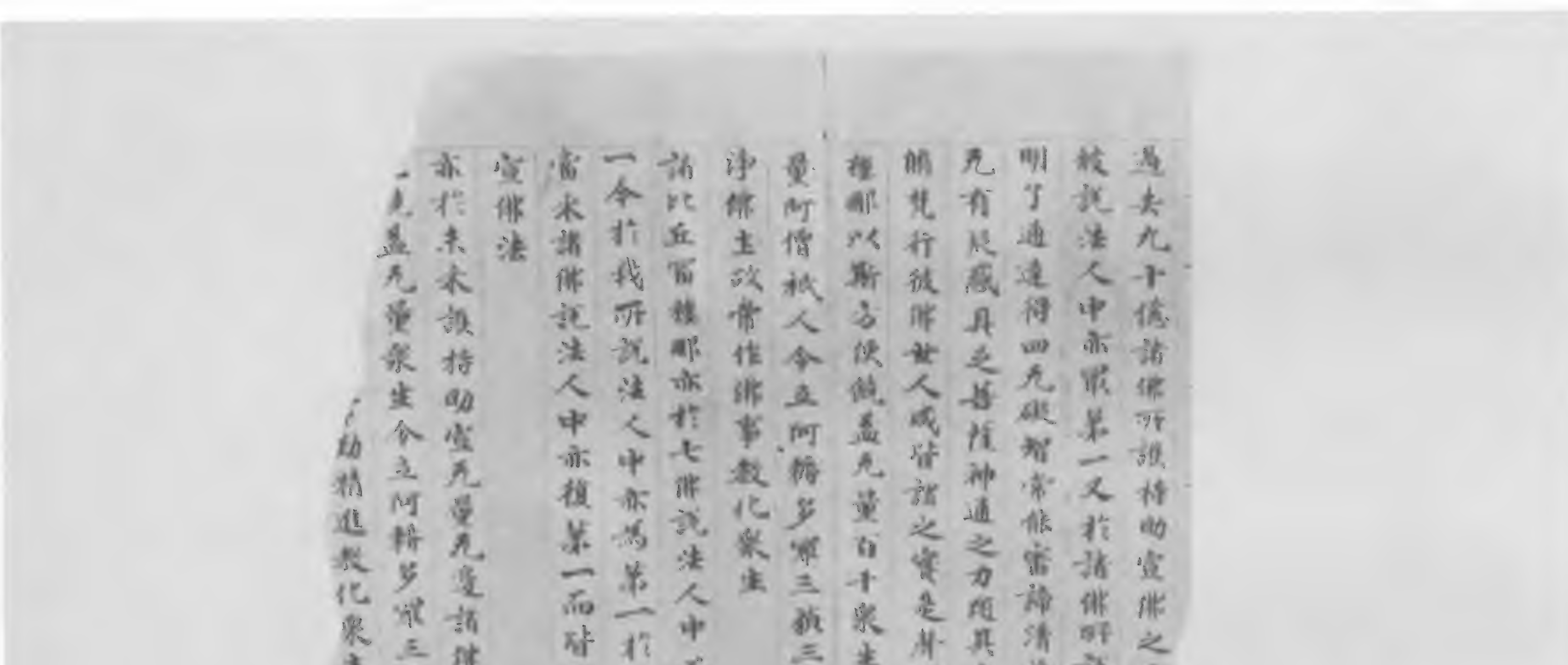
BD08743　妙法蓮華經卷五　　(1—1)

淨
其國諸眾生
法喜禪悅食　更无
富樓那比丘　功德悉成滿　當
如是无量事　我今但略說
爾時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
授阿耨多羅三藐三菩提記於此眾中我大
弟子憍陳如比丘當供養六萬二千億佛然
後得成為佛號曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一號名曰普
明爾時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺

BD08744　妙法蓮華經卷四　　(1—1)

□尊甚奇特所
尊顏目不暫捨而作是念
希有隨順世間若干種性
說法拔出眾生處處貪著我等於
不能宣唯佛世尊能知我等深心本願
佛告諸比丘汝等見是富樓那彌多羅
不我常稱其於說法人中最為第一亦常歎
其種種功德精勤護持助宣我法能於四眾
示教利喜具足解釋佛之正法而大饒益同
梵行者自捨如來無能盡其言論之辯汝等
勿謂富樓那但能護持助宣我法亦於過去
九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼說
法人中亦最第一又於諸佛所說空法明了
通達得四無礙智常能審諦清淨說法無有
疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常脩梵
行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那
以斯方便饒益無量百千眾生又化無量阿
僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常作佛事教化眾生諸比丘富樓那亦
於七佛說法人中而得第一今於我所說法
人中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法人

BD08745　妙法蓮華經卷四　　（1—1）

過去九十億諸佛所護持助宣佛之正法於
彼說法人中亦最第一又於諸佛所說空法
明了通達得四無礙智常能審諦清淨說法
無有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常
脩梵行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富
樓那以斯方便饒益無量百千眾生又化無
量阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為
淨佛土故常作佛事教化眾生
諸比丘富樓那亦於七佛說法人中而得第
一今於我所說法人中亦為第一於賢劫中
當來諸佛說法人中亦復第一而皆護持助
宣佛法
亦於未來護持助宣無量無邊諸佛之法教
□饒益無量眾生令立阿耨多羅三藐三菩
□勤精進教化眾生漸漸具

BD08746　妙法蓮華經卷四　　（1—1）

巧化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸眾生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切眾　喜歎未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與眾生　皆共成佛道
爾時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世
尊

BD08747　妙法蓮華經卷三　　(1−1)

佛舍利起
念今者世尊現神變相
今佛世尊入于三昧是不可思議
當以問誰誰能答者復作此念是
法王之子已曾親近供養過去
此希有之相我今當問爾時
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神
念是佛光明神通之相今當問

BD08748　妙法蓮華經卷一　　(1−1)

……薄拘羅摩訶拘絺羅難陀孫
陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿難
羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等復有學
无學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與
眷屬俱菩薩摩訶薩八万人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才
轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常為諸佛之所稱歎以慈脩身
善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞无
量世界能度无數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
无量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩彌
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩
訶薩八万人俱尒時釋提桓因與其眷屬二
万天子俱復有名月天子普香天子寶光天
子四大天王與其眷屬万天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三万天子俱娑婆世

BD08749　妙法蓮華經卷一　　（1－1）

恒河沙等
菩薩各有六万恒河沙。
我滅後護持讀誦廣說
世界三千大千國土地皆
无量千万億菩薩摩訶
薩身皆金色三十二相
娑婆世界之下此界虛空
釋迦牟尼佛所說音聲
皆是大衆唱導之首各將六万恒河
況將五万四万三万二万一万恒河沙等
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如
是等比无量无邊筭數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶
牟尼佛所到已向二世尊頭面禮足
上佛所亦皆作禮右
種讚法而以

BD08750　妙法蓮華經卷五　　（1－1）

BD08751　妙法蓮華經卷六　　(1−1)

BD08752　妙法蓮華經卷四　　(1−1)

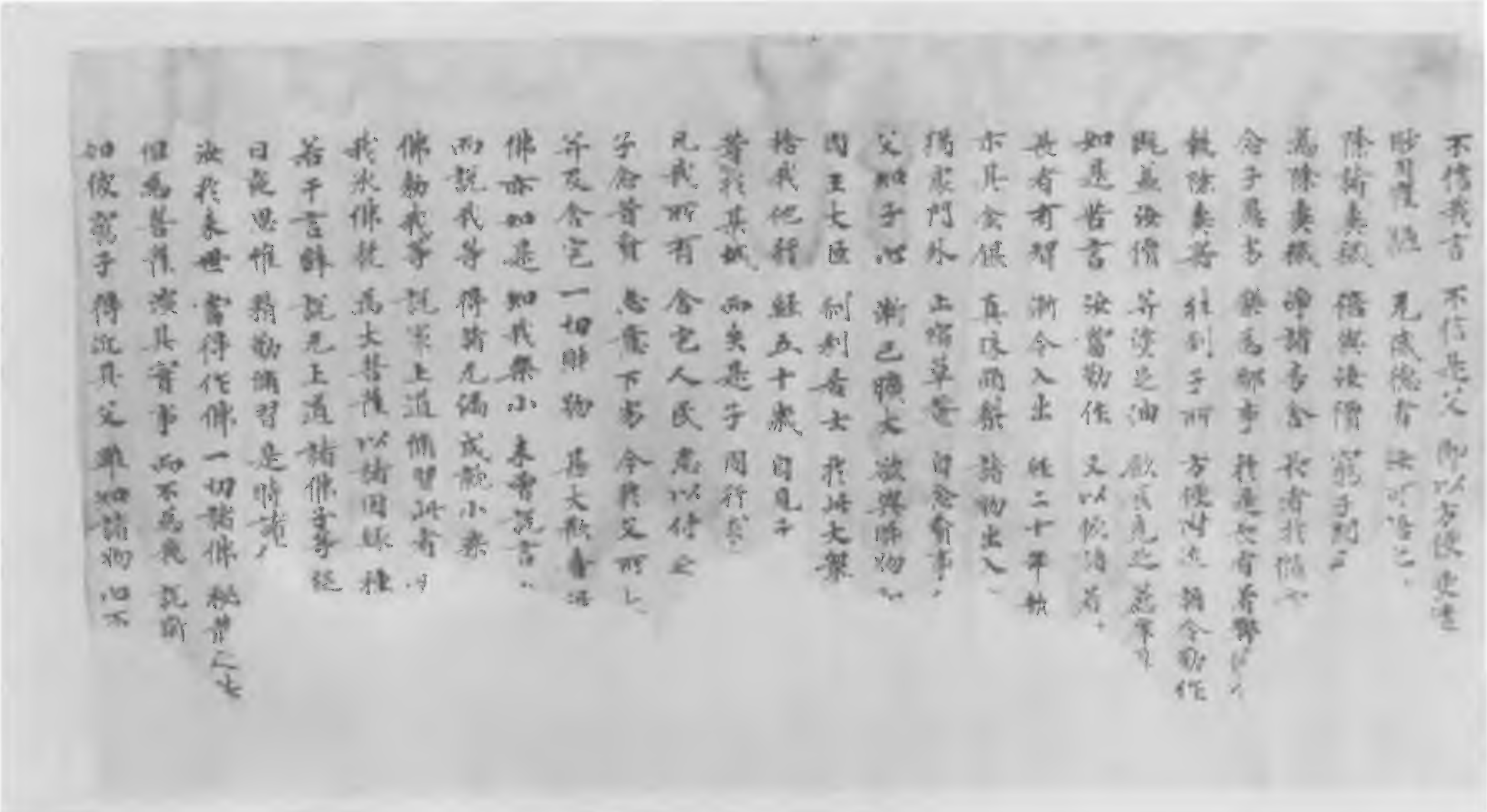
大海江河山川林藪燒大寶香曼陀羅華遍
布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶鈴唯留
此會眾移諸天人置於他土是時諸佛各將
一菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹
樹高五百由旬枝葉華菓次第莊
下皆有師子之座高五由旬亦以
之爾時諸佛各於此座結加趺
如三千大千世界而於釋
身猶故未

BD08753　妙法蓮華經卷四　　(1—1)

我等今日聞佛音教
佛說聲聞　當得作佛　無上寶聚
譬如童子　幼稚無識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸　車璖馬瑙　真珠琉璃
象馬牛羊　田業僮僕　人民眾多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　無處不有
千萬億眾　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
群臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者眾
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　爾時
從邑至邑　從國至國　或
飢餓羸瘦　體生瘡癬
傭賃展轉　遂至父舍　爾時
施大寶帳　處師子座　眷屬圍遶
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自怪　何故至此　覆自念言　我若久
或見逼迫　強驅使作　思惟是已　馳走而
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子
遙見其子　默而識之　即勑使者　追捉
窮子驚喚　迷悶躄地　是人執我　必當
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡
不信我言　不信是父　即以方便　更遣
眇目矬陋　無威德者　汝可語之

BD08754　妙法蓮華經卷二　　(2—1)

不信我言 不信是父 即以方便 更遣
眇目矬陋 無威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗足油 飲食充足 薦席厚煖
如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入
猶處門外 止宿草菴 自念貧事 我無此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚
國王大臣 剎利居士 於此大眾 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸無漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說最上道 修習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說無上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤修習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 祕藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不希取

BD08754 妙法蓮華經卷二 （2－2）

妙法蓮華經藥草喻品第五
爾時世尊告摩訶迦葉及諸大弟子善哉
善哉迦葉善說如來真實功德誠如所言如
來復有無量無邊阿僧祇功德汝等若於無
量億劫說不能盡迦葉當知如來是諸法之
王若有所說皆不虛也於一切法以智方便而
演說之其所說法皆悉到於一切智地如來觀
知一切諸法之所歸趣亦知一切眾生深心
所行通達無礙又於諸法究盡明了示諸
眾生一切智慧迦葉譬如三千大千世界山
川谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草種類
若干名色各異密雲彌布遍覆三千大千世
界一時等澍其澤普洽卉木叢林及諸藥
草小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉大
根大莖大枝大葉諸樹大小
所受一雲所
稱

BD08755 妙法蓮華經卷三 （1－1）

BD08756　妙法蓮華經卷四　　(1－1)

BD08757　妙法蓮華經卷五　　(1－1)

來不見不聞者
從地踊出住世尊前合掌供養問
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問言
无量千万億大眾諸菩薩昔所未曾見願兩足尊說
是從何所來以何因緣集巨身大神通智慧叵思議
其志念堅固有大忍辱力眾生所樂見為從何所來
一一諸菩薩所將諸眷屬其數无有量如恒河沙等
或有大菩薩將六万恒沙如是諸大眾一心求佛道
是諸大師等六万恒河沙俱來供養佛及護持是經
將五万恒沙其數過於是四万及三万二万至一万
一千一百等乃至一恒沙
千万那由他
百万見

BD08758　妙法蓮華經卷五　　(1－1)

妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四　七
尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放眉間
白毫相光遍照東方百八万億那由他恒河沙
等諸佛世界過是數已有世界名淨光莊嚴
其國有佛號淨華宿王智如來應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊為无量无邊菩薩大眾恭敬圍
遶而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍照
其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名曰
妙音久已殖眾德本供養親近无量百千
万億

BD08759　妙法蓮華經卷七　　(1－1)

BD08760　妙法蓮華經卷七　　(1−1)

BD08761　妙法蓮華經卷一　　(2−1)

BD08761 背　本經經名、卷次　　(2－2)

BD08762　妙法蓮華經卷七　　(1－1)

世尊
号乃至一称礼拜供
億百千万億劫不可窮
菩薩如是得如是无量
意菩薩白佛言世尊観
婆世界云何而為衆

BD08763　妙法蓮華經卷七　　（1－1）

BD08764　妙法蓮華經卷一　　（2－1）

王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅
王法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅
王持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有
四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美
乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷
屬俱有四阿修羅王婆稚阿修羅王佉羅騫
䭾阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王羅睺阿
修羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓
羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各
禮佛足退坐一面爾時世尊四眾圍遶供養
恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名无量
義教菩薩法佛所護念佛說此經已結加趺
坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大眾普佛世界
六種震動爾時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸
大眾得未曾有歡喜合掌一心觀佛爾時佛
……毫相光照東方萬八千世界靡不
……獄上至阿迦尼吒天於
……見彼土六趣眾生

BD08764　妙法蓮華經卷一　　(2－2)

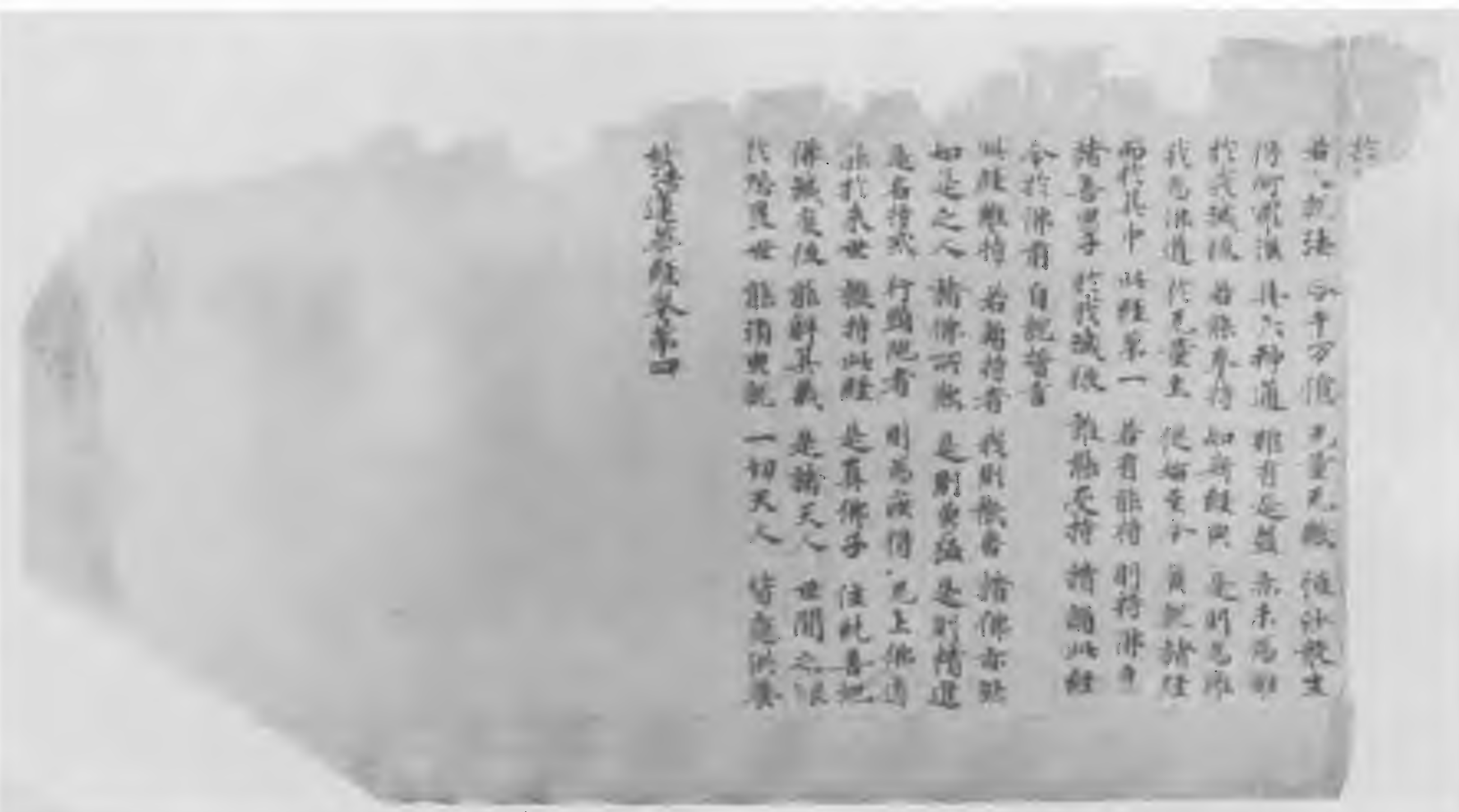

然善男子我實成佛已來无量无邊百千万
億那由他劫譬如五百千万億那由他阿僧祇
三千大千世界假使有人末為微塵過於東方
五百千万億　　祇國乃下一塵如是
……善男子於意云何是諸世
界可得思惟校計知其數不彌勒菩薩等俱白
佛言世尊是諸世界无量无邊非算數所知亦
非心力所及一切聲聞辟支佛以无漏智不能思
惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中亦
所不達世尊如是諸世界无量无邊爾時佛告大
菩薩眾諸善男子今當分明宣語汝等是諸世
界若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧祇
劫自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦於
……億那由他阿僧祇國導利眾生
諸善男子於是中間我說然燈佛等又復言

BD08765　妙法蓮華經卷五　　(1－1)

BD08766　妙法蓮華經卷六　　(1－1)

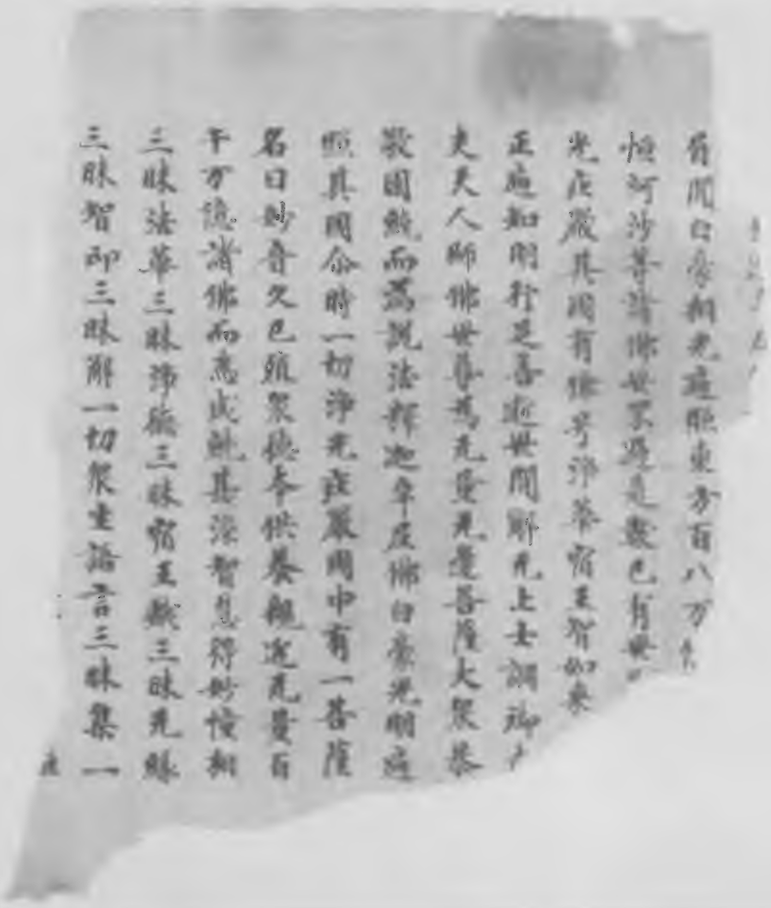
BD08767　妙法蓮華經卷四　　(1－1)

過百三十劫　今乃得一見
此　昔所未曾覩　無量智慧者
值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
哀納受
偈讚佛已各作是言唯願世
輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
偈頌曰
大聖　轉無上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨　度無量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
大通智勝如來默然許之西南方乃至
亦復如是爾時上方五百万億國土諸
梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中
天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言

BD08768　妙法蓮華經卷三　　(1－1)

等大衆中說我昔曾於二萬億佛所為無上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過無量無邊不可思議劫
供養若干千萬億佛奉持正法具足菩薩所
行之道當得作佛號曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道

BD08769　妙法蓮華經卷二　　(1－1)

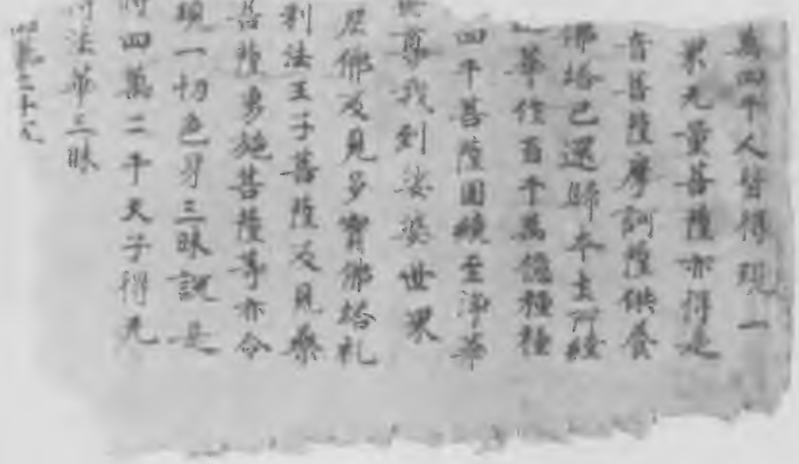
眉間白毫相光遍照東方百八万
恒河沙等諸佛世界過是數已有世
光莊嚴其國有佛號淨華宿王智如來
正遍知明行足善逝世間解无上士調御
夫天人師佛世尊爲无量无邊菩薩大衆恭
敬圍繞而爲說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國爾時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近无量百
千万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一

BD08770　妙法蓮華經卷七　　(1－1)

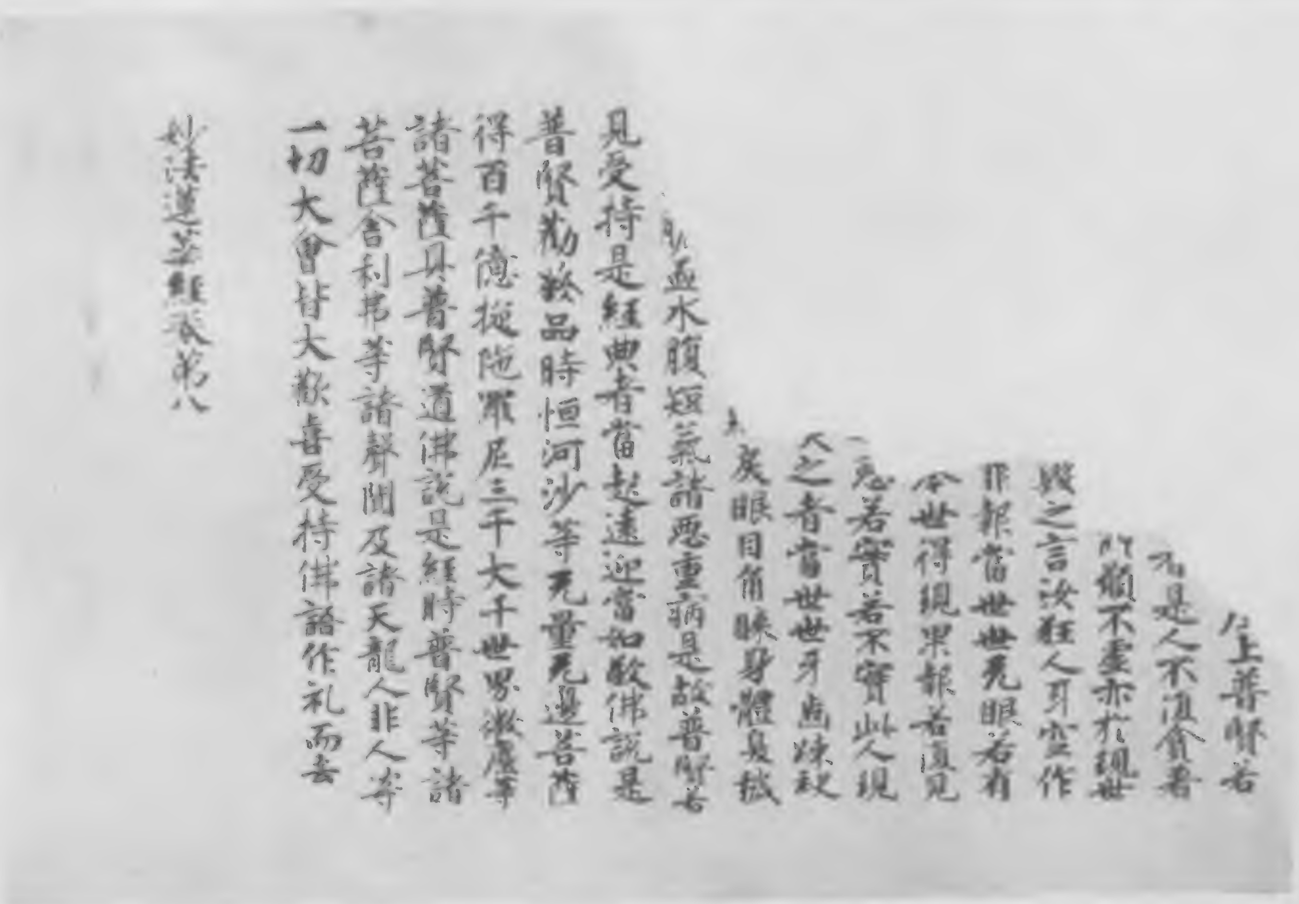

妙法蓮華經譬喻品第三　卷第二
爾時舍利弗踊躍歡喜即起合掌瞻仰尊
顏而白佛言今從世尊聞此法音心懷踊躍
得未曾有所以者何我昔從佛聞如是法見諸菩
薩受記作佛而我等不預斯事甚自感傷
失於如來无量知見世尊我常獨處山林樹
下若坐若行每作是念我等同入法性云何
如來以小乘法而見濟度是我等咎非世尊
也所以者何若我等待說所因成就阿耨多
羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我
等不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信受
思惟取證世尊我從昔來終日竟夜每自剋
責而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔

BD08771　妙法蓮華經卷二　　(1－1)

萬四千人皆得現一
界无量菩薩亦得是
音菩薩摩訶薩供養
佛塔已還歸本土所經
華住百千萬億種種
四千菩薩圍繞至淨華
世尊我到娑婆世界
尼佛及見多寶佛塔礼
利法王子菩薩及見藥
菩薩勇施菩薩等亦令
現一切色身三昧說是
羅時四萬二千天子得无
生得法華三昧
[illegible]第二十[illegible]

BD08772　妙法蓮華經卷七　　(1—1)

上善賢若
是人不宜貪著
所願不虛亦於現世
毀之言汝狂人耳空作
非報當世世无眼若有
今世得現果報若復見
若實若不實此人現
之者當世世牙齒疏缺
鼻眼目角睞身體臭穢
癩水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩
得百千億旋陁羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸
菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等
一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去
妙法蓮華經卷第八

BD08773　妙法蓮華經卷八　　(1—1)

BD08774　妙法蓮華經卷七　　(1－1)

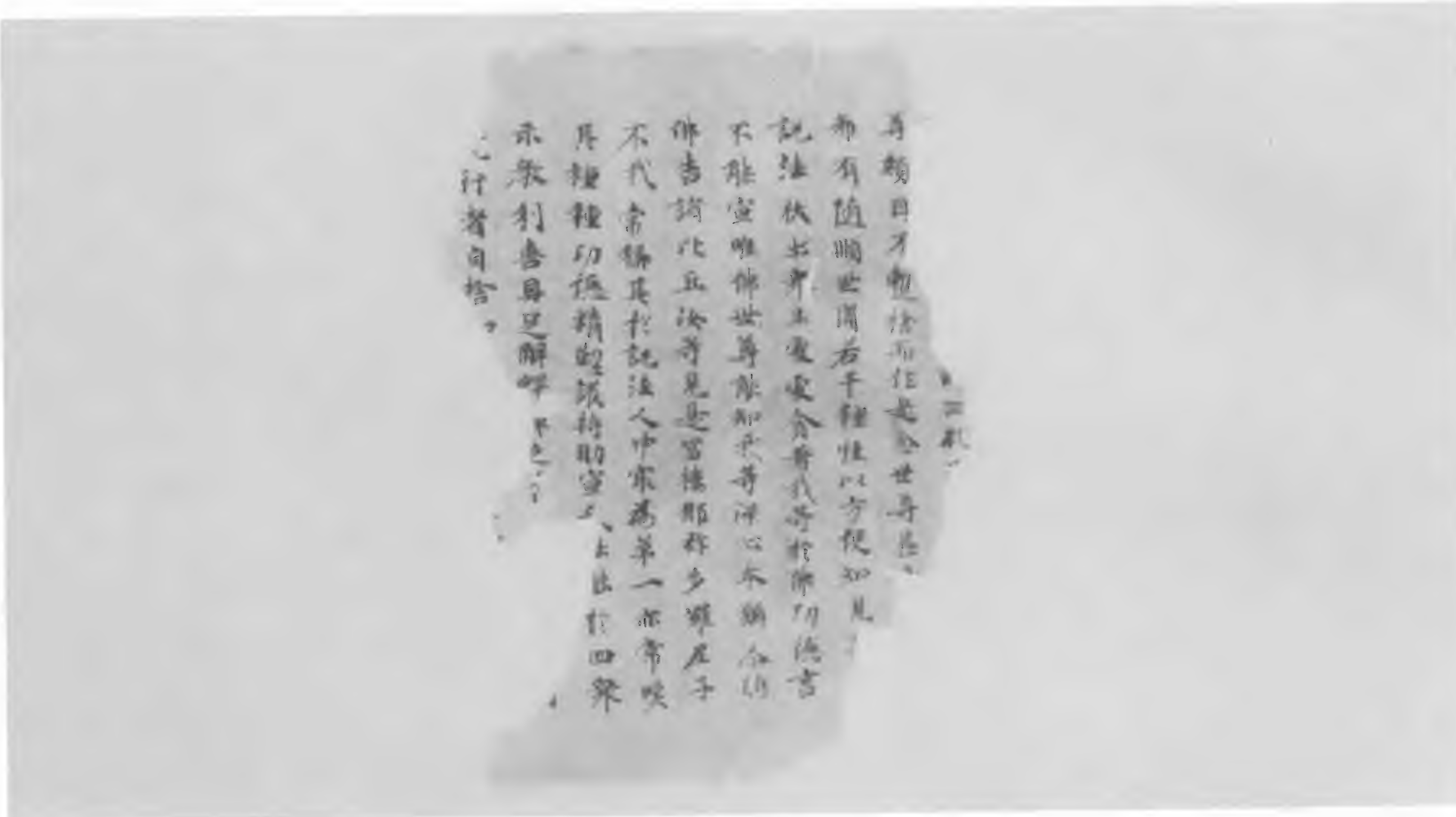
BD08775　妙法蓮華經卷四　　(1－1)

多寶如來在七寶塔
寶如來安隱少惱堪忍久住不
見多寶佛身唯願世尊示我令見爾時
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相
多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊
來至此爾時華德菩薩白佛言
菩薩種何善根修何功德有是神
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名
憙見妙音菩薩於萬二千歲以十萬種伎樂
供養雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢
以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何爾時雲雷音王佛所
妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎
今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近無量諸佛久殖德本又值恒
河沙等百千萬億那由他佛華德汝但見妙
音菩薩其身在此而是菩薩現種種身
為諸眾生說是經典或現梵王身或現
身或現自在天身或現大自在天身或現天
軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身
或現諸小王身或現長者身或現居士身
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘
優婆塞優婆夷身或現長者
現宰官婦女 現婆羅門婦女身或
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身

BD08776　妙法蓮華經卷七　　(2−1)

優婆塞優婆夷身或現長者
現宰官婦女 現婆羅門婦女身或
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身
經諸有地獄餓鬼畜生及眾難處皆能救
乃至於王後宮變為女身而說是經
妙音菩薩能救護娑婆世界諸眾生者

BD08776　妙法蓮華經卷七　　(2−2)

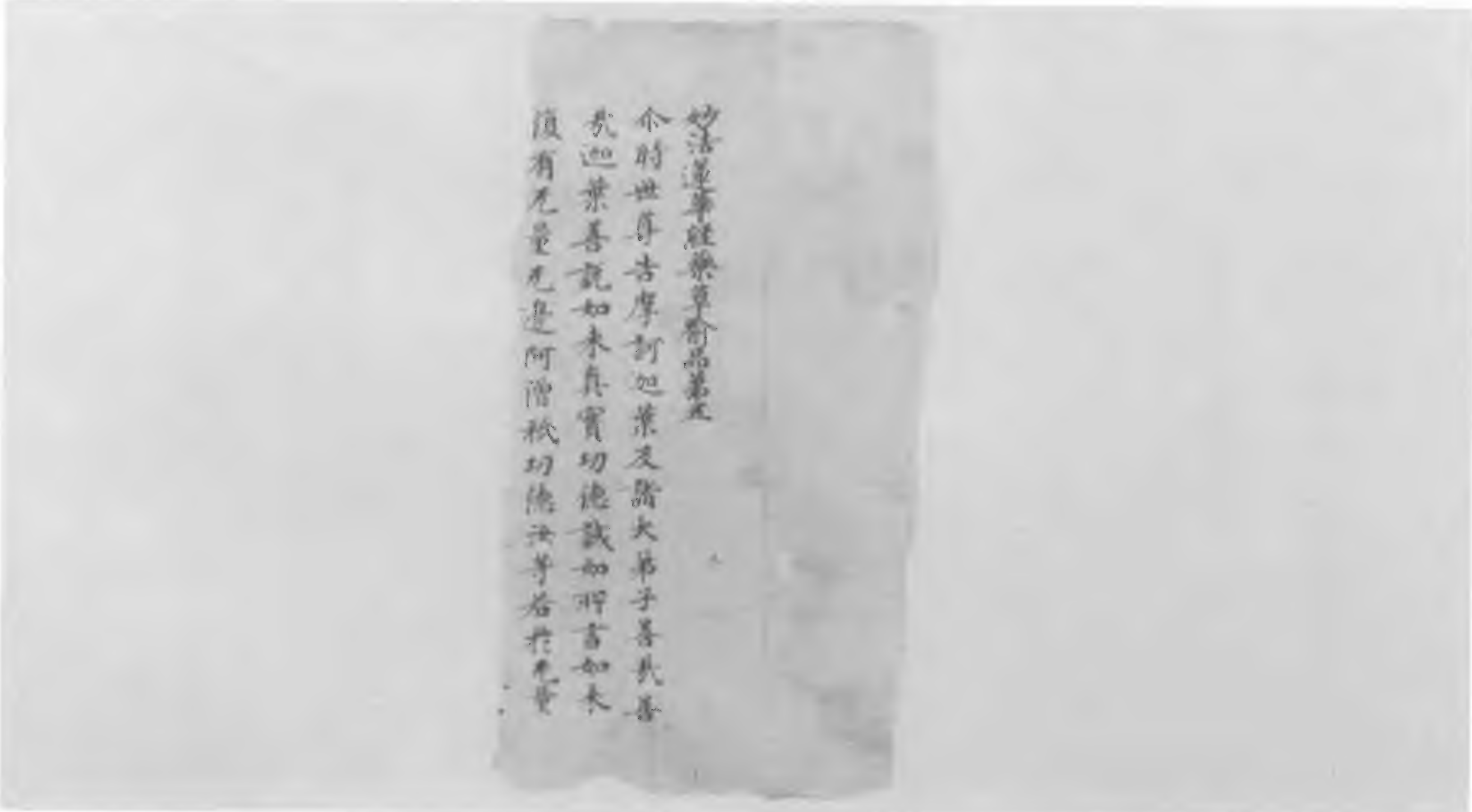
BD08777　妙法蓮華經卷四　　（1－1）

BD08778　妙法蓮華經卷五　　（1－1）

BD08779　妙法蓮華經卷一　　(1－1)

BD08780　妙法蓮華經卷三　　(1－1)

BD08781　社司轉帖稿及雜寫　　(11－1)

BD08781　曆日雜寫　　(11－2)
BD08781　觀世音經　　(11－2)

薩以何因緣名觀世音
佛告無盡意菩薩善男
子若有無量百千万億
衆生受諸苦惱聞是觀
世音菩薩一心稱名觀世
薩
即時觀其音聲皆得解
脫若有持是觀世音菩
薩名者設入大火火不
能燒由是菩薩威神
力故若為大水所漂

BD08781　觀世音經　（11－3）

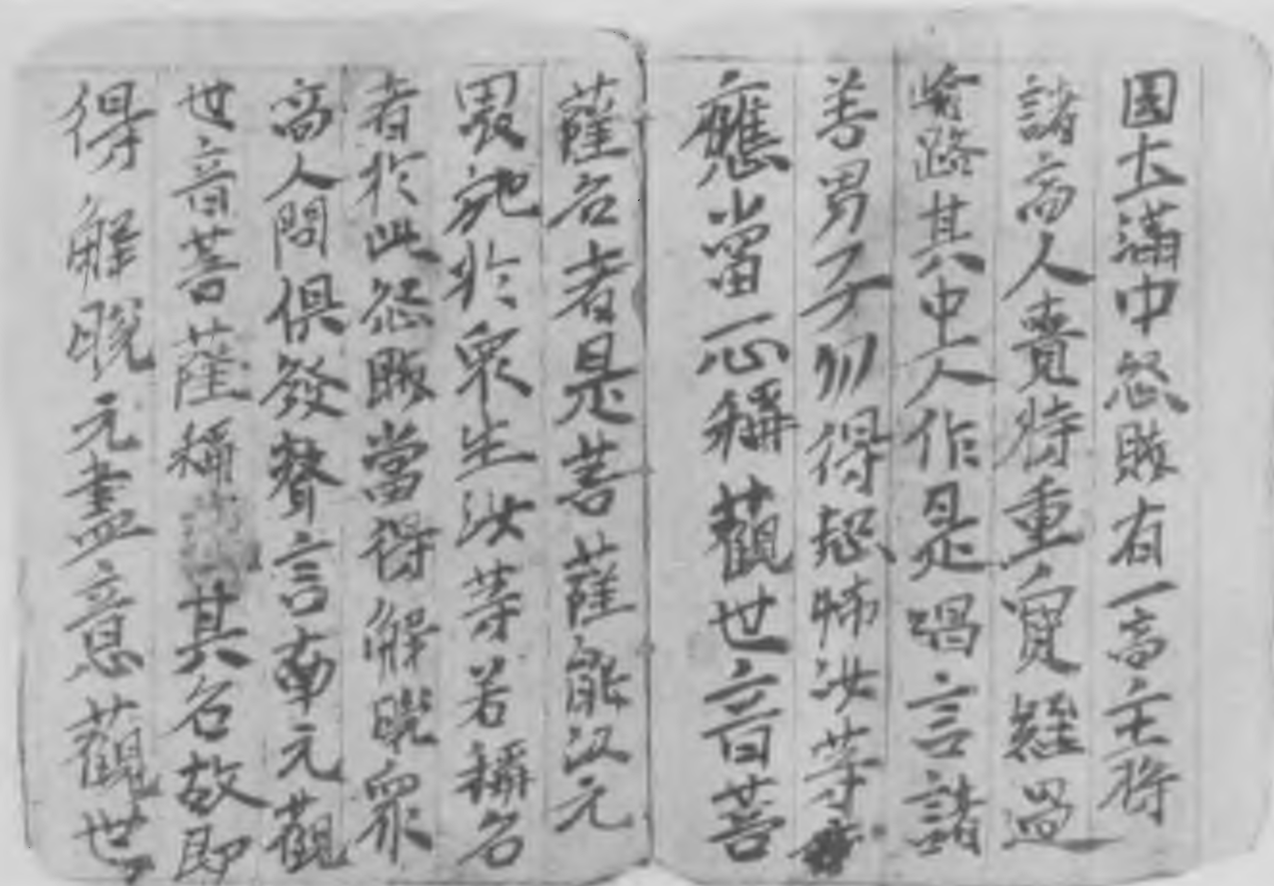
稱其名号即得淺處
若有百千万億衆生
為求金銀琉璃車𤦲
馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於大海假使
黑風吹其船舫漂墮
羅剎鬼國其中若有
乃至一人稱觀世音菩
薩名者是諸人等皆得
解脫羅剎之難以是因緣
名觀世音若復有人臨當

BD08781　觀世音經　（11－4）

被害稱觀世音菩薩
名者彼所執刀杖尋段段
壞而得解脫若三千大千
国土滿中夜叉羅刹欲來
聞其稱觀世音菩薩
名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設
復有人若有罪若無罪
杻械枷鎖檢繫其身稱觀
世音菩薩名者皆悉斷
壞即得解脫若三千大千

BD08781　觀世音經　（11－5）

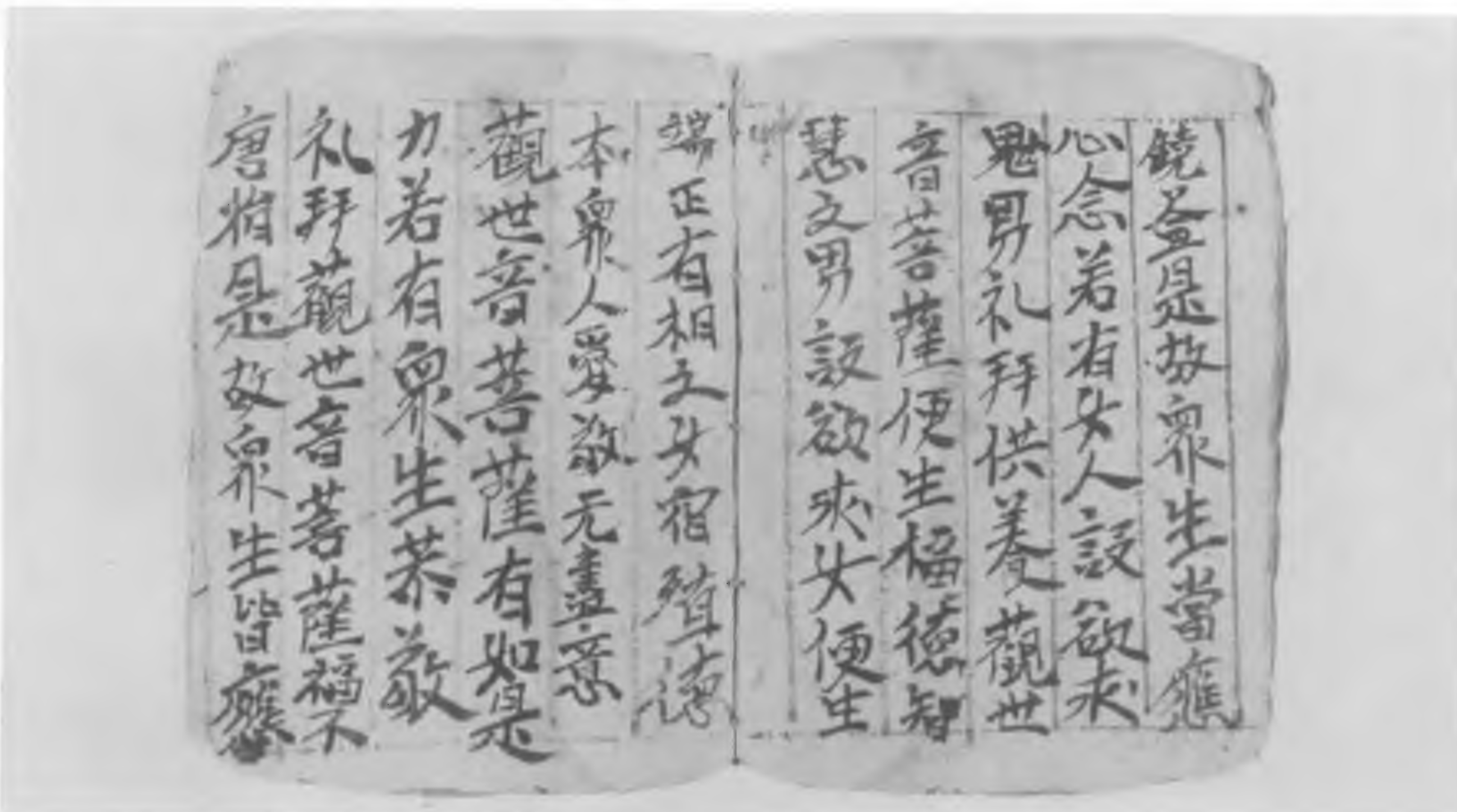
国土滿中怨賊有一商主將
諸商人賫持重寶經過
嶮路其中一人作是唱言諸
善男子勿得恐怖汝等
應當一心稱觀世音菩
薩名者是菩薩能以无
畏施於衆生汝等若稱名
者於此怨賊當得解脫衆
商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即
得解脫无盡意觀世

BD08781　觀世音經　（11－6）

音菩薩摩訶薩威神
之力巍巍如是若有
衆生多於婬欲常念恭
敬觀世音菩薩便得
離欲若多瞋恚常念
恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡
常念恭敬觀世音菩
薩便得離癡无盡意
菩薩觀世音菩薩有
如是等大威神力多所

BD08781　觀世音經　（11－7）

饒益是故衆生常應
心念若有女人設欲求
男礼拜供養觀世
音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生
端正有相之女宿殖德
本衆人愛敬无盡意
觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬
礼拜觀世音菩薩福不
唐捐是故衆生皆應

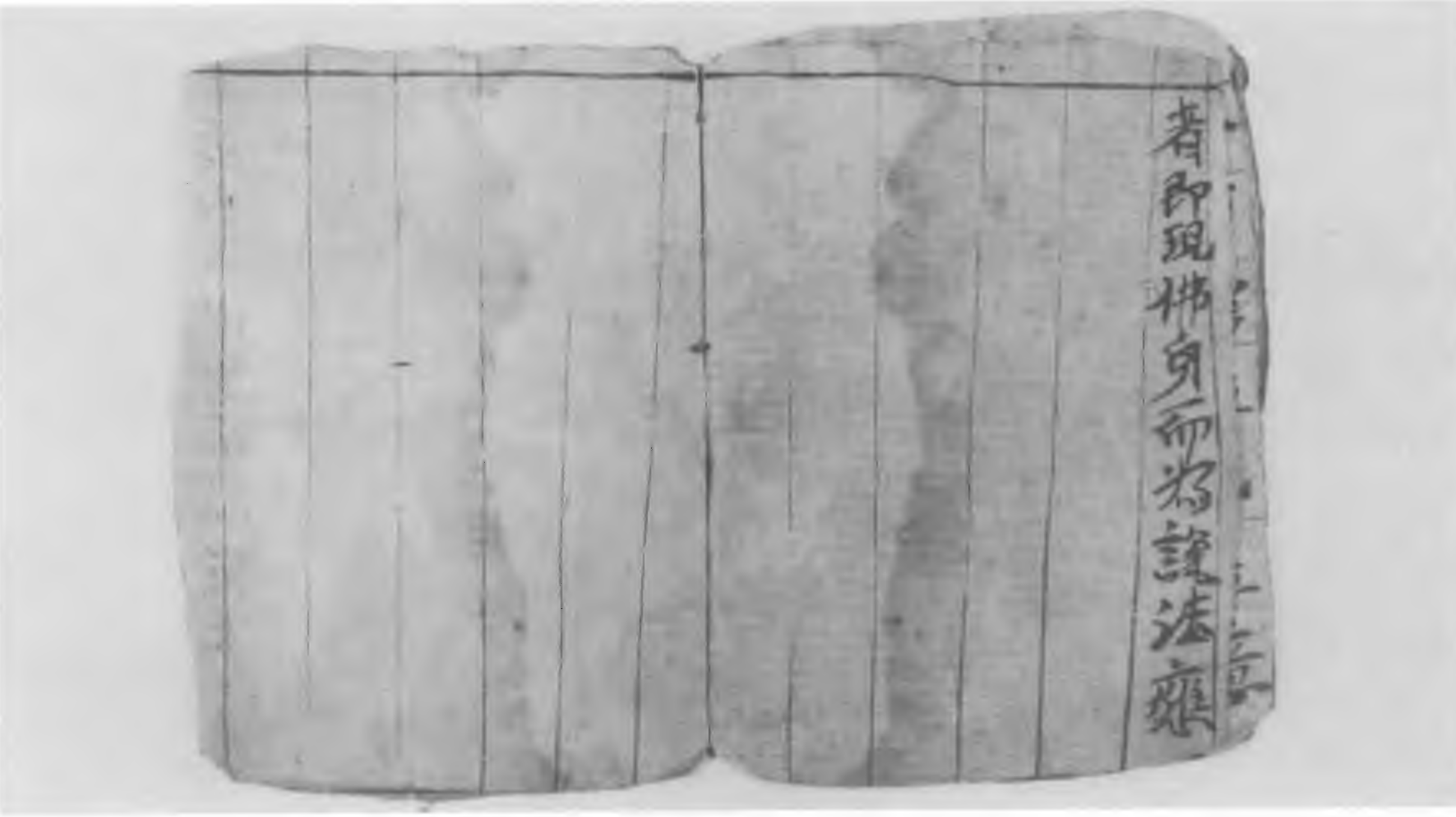
BD08781　觀世音經　（11－8）

受持觀世音菩薩
名号无盡意若有人受
持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲
食衣服卧具醫藥於
汝意云何是善男子
善女人功德多不无盡
意言甚多世尊佛言
若復有人受持觀世音
菩薩名者乃至一時
礼拜供養是二人福正
等无異於百千万億劫

BD08781　觀世音經　（11－9）

不可窮盡无盡意
受持觀世音菩薩
名号得如是无量无
邊福德之利无盡意
菩薩白佛言世尊
觀世音菩薩云何遊
此娑婆世界云何而
為衆生說法方便之力
其事云何佛告无盡意
菩薩善男子若有国土
衆生應以辟支佛身得度

BD08781　觀世音經　（11－10）

者即現佛身而為說法

BD08781　觀世音經　（11－11）

BD08782　觀世音經　（3－1）

得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得
離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念若有
女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福
德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿
殖德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有如
是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不
唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号
無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不無盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時禮拜供養是二人福正等無異
於百千万億劫不可窮盡無盡意受持觀
世音菩薩名号得如是無量無邊福德之利
無盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生説法方便之
力其事云何佛告無盡意菩薩善男子若
有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩
即現佛身而為説法應以辟支佛身得度者
即現辟支佛身而為説法應以聲聞身得
度者即現聲聞身而為説法應以梵王身得度
者即現梵王身而為説法應以帝釋身得度
者即現帝釋身而為説法應以自在天身得
度者即現自在天身而為説法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為説法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
説法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為説法應以小王身得度者即現小王身
而為説法應以長者身得度者即現長者身
而為説法應以居士身得度者即現居士身
而為説法應以宰官身得度者即現宰官
身而為説法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為説法應以比丘比丘尼優婆塞優婆

BD08782　觀世音經　（3−2）

而為説法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為説法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為説法應以長者居士
門婦女身得度者即現婦
以童男童女身

BD08782　觀世音經　（3−3）

[illegible]
量百千萬億衆
薩一心稱名觀世音菩薩
得解脫
若有持是觀世音菩薩名者
能燒由是菩薩威神力故若
[illegible]
於大海假使黑風吹其船舫
其中若有乃至一人稱觀世
諸人等皆得解脫羅剎之難
世音
若復有人臨當被害稱觀世
而得解

BD08783　妙法蓮華經卷七　（1－1）

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何
佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應
以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為
說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身
而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞
身而為說法
應以梵王身得度者即現梵王身而為說法
應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法
應以自在天身得度者即現自在天身而為
說法應以大自在天身得度者即現大自在
天身而為說法應以天大將軍身得度者即
現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得
度者即現毗沙門身而為說法

BD08784　妙法蓮華經卷七　（1－1）

惡眼視之況復加害設復有
人若有罪若无罪杻械枷鎖
檢繫其身稱觀世音菩薩
名者皆悉斷壞即得解脫
若三千大千國土滿中怨
賊有一商主將諸商人齎持

BD08785　妙法蓮華經卷七　　(4－1)

重寶經過險路其中一人作
是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世
音菩薩名號是菩薩能
以无畏施於眾生汝等若
稱名者於此怨賊當得解脫
眾商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解
脫无盡意觀世音菩薩摩
訶薩威神之力巍巍如是若
有眾生多於婬欲常念恭敬
觀世音菩薩便得離欲若

BD08785　妙法蓮華經卷七　　(4－2)

多瞋恚常念恭敬觀世音菩
薩便得離瞋若多愚癡常念
恭敬觀世音菩薩便得離癡
无盡意觀世音菩薩有如
是等大威神力多所饒益
是故衆生常應心念若有女
人設欲求男礼拜供養觀
世音菩薩便生福德智慧
之男設欲求女便生端正有
相之女宿植德本衆人愛敬
无盡意觀世音菩薩有如
是力若有衆生恭敬礼拜

BD08785 妙法蓮華經卷七 （4－3）

觀世音菩薩福不唐捐是故
衆生皆應受持觀世音菩
薩名号无盡意若有人受
持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服臥
具醫藥於汝意云何是善男

BD08785 妙法蓮華經卷七 （4－4）

佛何因緣　名觀世
名觀世音佛告無盡意菩薩善
無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是
音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其
音聲皆得解脫
若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不
能燒由是菩薩威神力故若爲大水所漂稱
其……若有百千萬億衆生爲
求金銀琉璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶
入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅剎鬼
國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸
人等皆得解脫羅剎之難以是因緣名觀世
音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼
所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土
滿中夜叉羅剎欲來惱人聞其稱觀世音菩薩
名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加
害
設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若
三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人
齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸
善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩
薩名號是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱
名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言
南無觀世音菩薩稱其名故即得解脫無盡
意觀世音菩薩摩訶薩威神之
若有衆生多於婬欲常念
便得離欲若多瞋恚常念
便得離瞋若多愚癡常念恭敬

BD08786　妙法蓮華經卷七　　(2—1)

南無觀世音菩薩稱其名故即得解脫無盡
意觀世音菩薩摩訶薩威神之
若有衆生多於婬欲常念恭
便得離欲若多瞋恚常念
便得離瞋若多愚癡常念恭敬
便得離癡無盡意觀世音菩薩有
威神力多所饒益是故衆生常應
若有女人設欲求男禮拜供養觀
便生福德智慧之男設欲求女便生
相之女宿植德本衆人愛敬無盡意
菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜
薩福不唐捐是故衆生皆應受
菩薩名號
意若有人受持六十二億恒
復盡形供養飲食衣服

BD08786　妙法蓮華經卷七　　(2—2)

BD08787 妙法蓮華經卷七 (2−1)

BD08787 妙法蓮華經卷七 (2−2)

[illegible]
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫
若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不
能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱
其名號即得淺處若有百千万億衆生為求
金銀琉璃車璖馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入
於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅剎鬼國
其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是
諸人等皆得解脫羅剎之難以是因緣名觀
世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名
者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千
大千國土滿中夜叉羅剎欲來惱人聞其稱
觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼
視之況復加害
設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫
若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸
商人齎持重寶經過嶮路其中一人作是唱
言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀
世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生
汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人
聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即
世音菩薩[illegible]

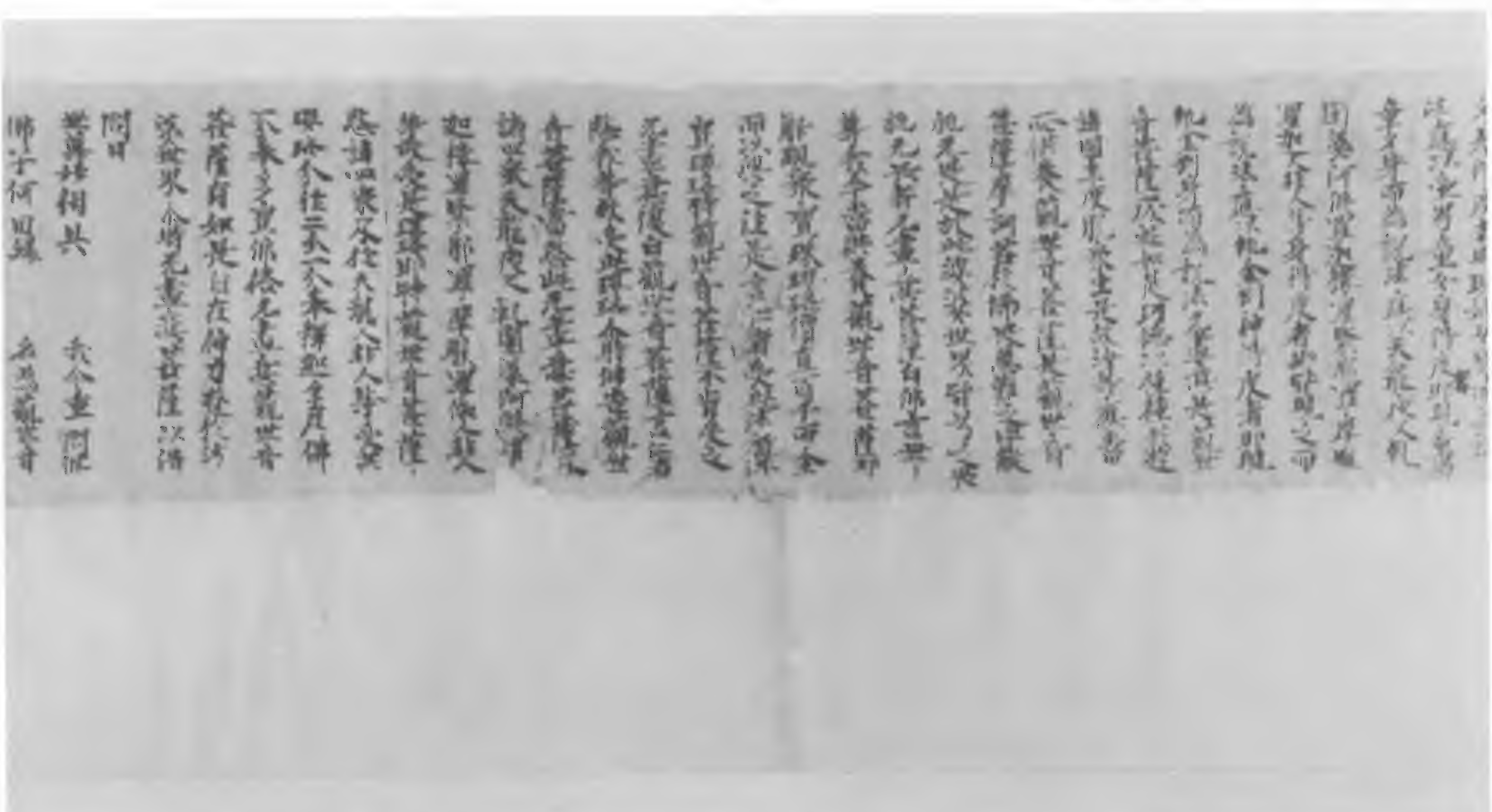
BD08788　觀世音經　　(2－1)

汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人
聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即
世音菩薩[illegible]
欲常念恭敬觀世音菩薩
恚常念恭敬觀世音菩薩
[illegible]常念恭敬觀世音菩薩
世音菩薩有如是等大
饒益是故衆生常應心念
禮拜供養觀世音菩薩
欲求女便生端正有
愛敬无盡意觀世音
衆生恭敬禮拜觀世音
衆生皆應受持觀世音
人受持六十二億恒河
醫藥於汝意云何是善男
子善女人功德多不
曰若復有人受持

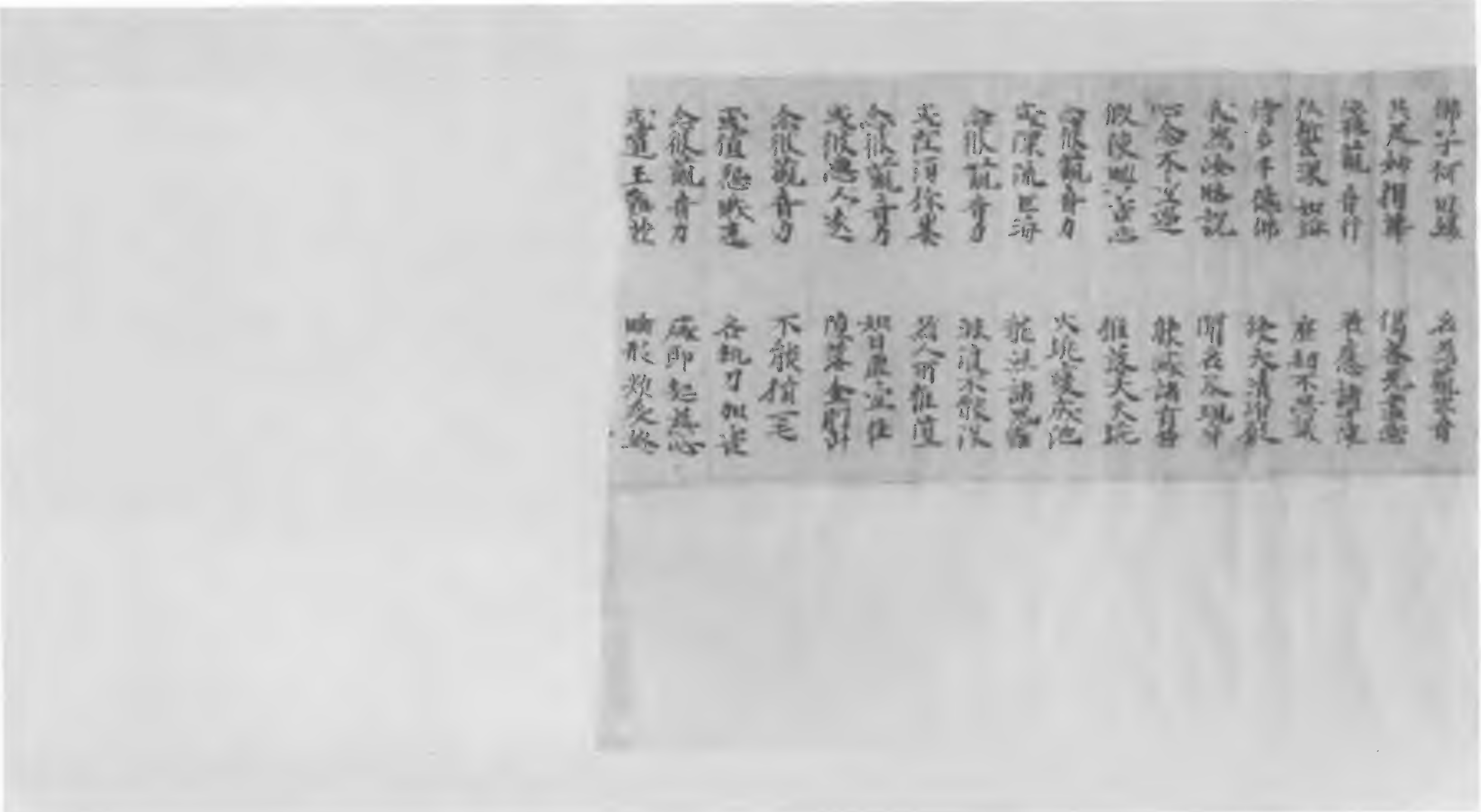
BD08788　觀世音經　　(2－2)

BD08789　觀世音經　（3－1）

BD08789　觀世音經　（3－2）

佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意
汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議
侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身
心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難
念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮
念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害
念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終

BD08789　觀世音經　(3−3)

寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意
復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此
瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡
意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受
是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於
天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋
迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世
音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界
尒時

BD08790　妙法蓮華經卷七　(1−1)

BD08791　妙法蓮華經卷七　　(1－1)

BD08792　觀世音經　　(2－1)

若復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異
於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀

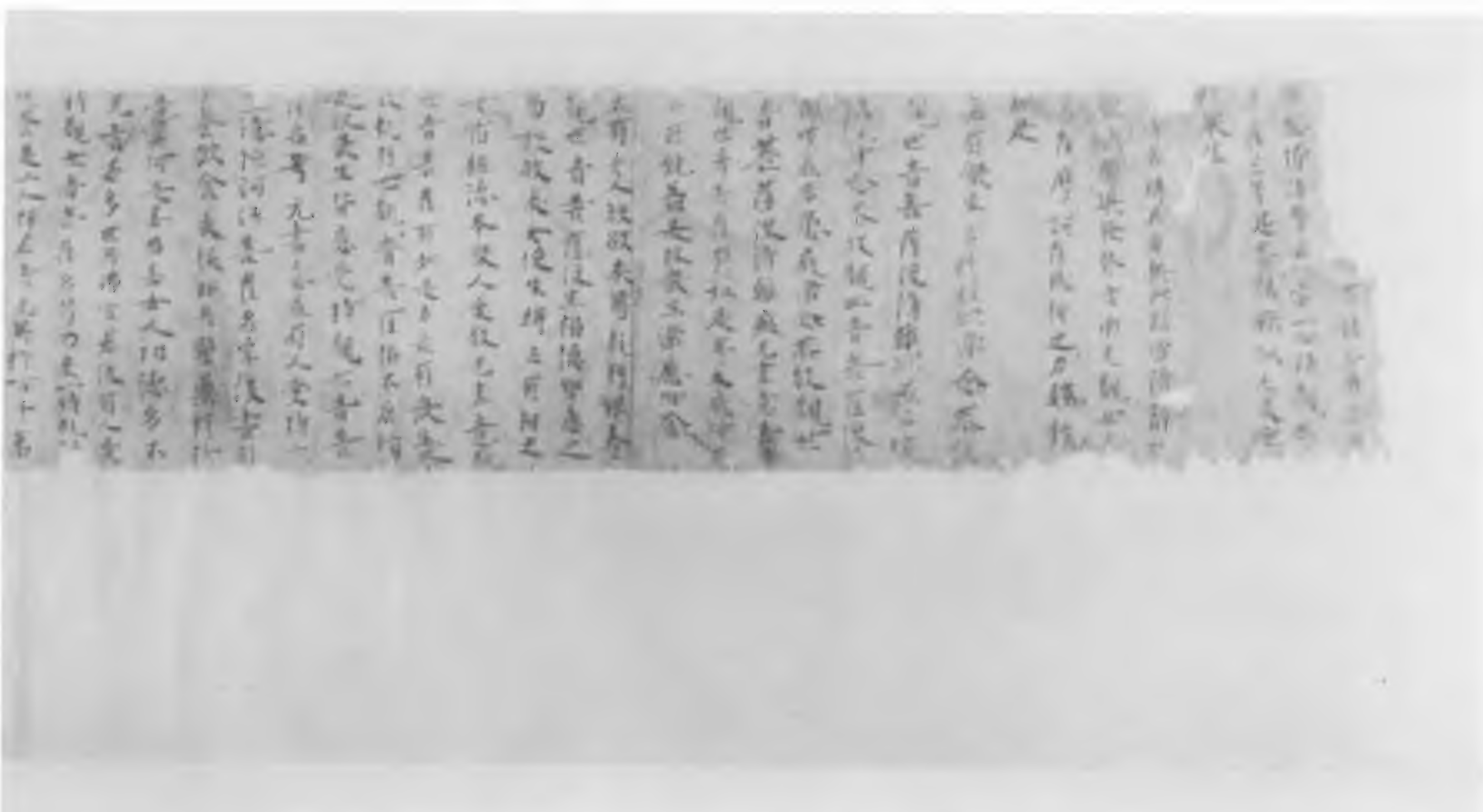
BD08792　觀世音經　　(2－2)

BD08793　妙法蓮華經卷七　　(1－1)

即現梵王身
即現帝釋身而爲說法應以
即現自在天身而爲說法應以大
得度者即現大自在天身而爲說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而爲說
法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而爲
說法應以小王身得度者即現小王身而爲說
法應以長者身得度即現長者身而爲說
法應以居士身得度者即現居士身而爲
說法應以宰官身得度者即現宰官身
而爲說法應以婆羅門身得度即現婆羅
門身而爲說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而爲說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而爲說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
爲說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓

BD08794　妙法蓮華經卷七　（1−1）

BD08795　觀世音經　（3−1）

BD08795　觀世音經　（3－2）

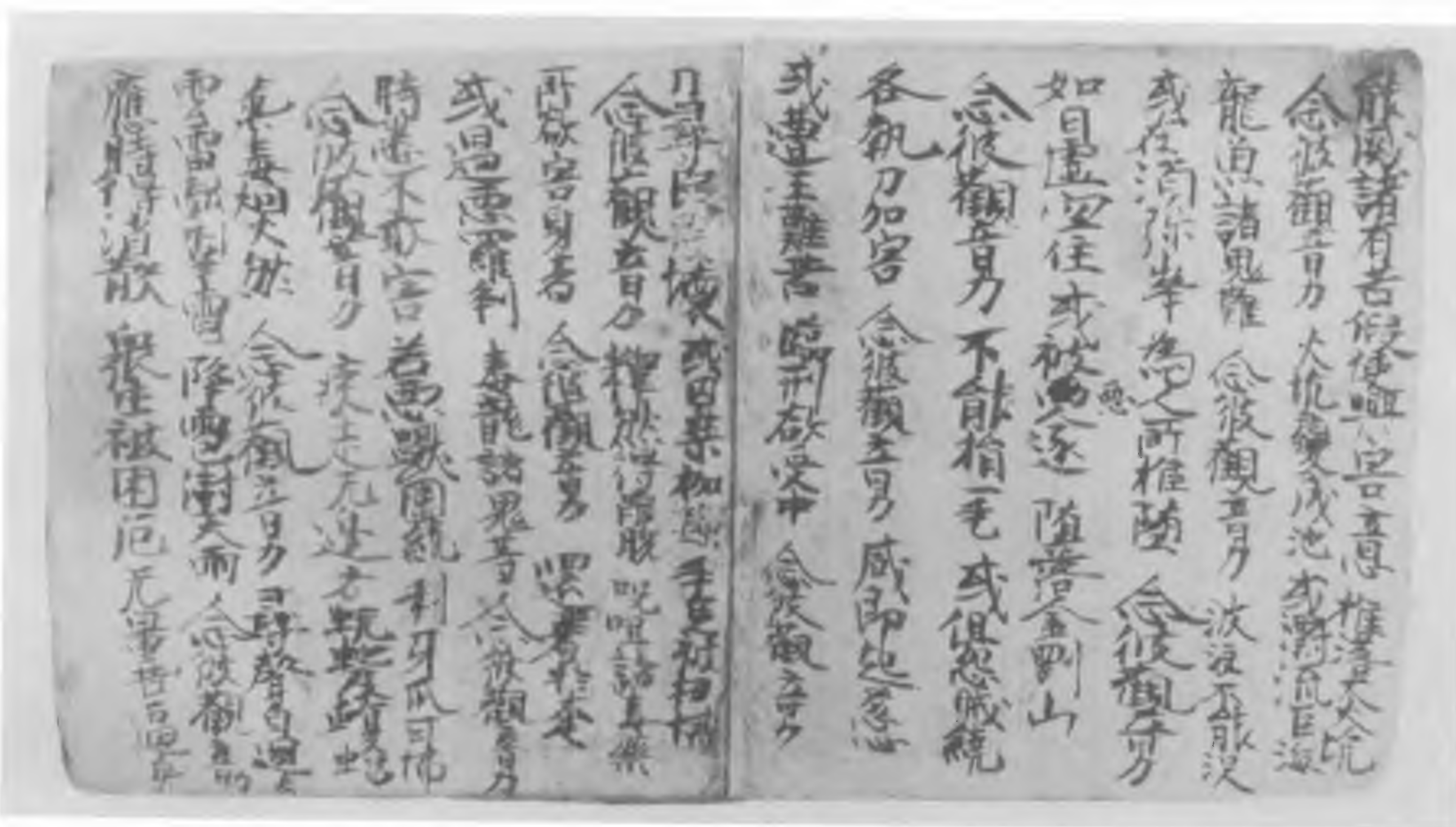

BD08795　觀世音經　（3－3）

於天龍人非人等受其瓔珞
分作二分一分奉釋迦牟佛
一分奉多寶佛塔 无盡意
觀世音菩薩 以偈問曰
世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣
名為觀世音 具足妙相尊 偈答无盡意
汝聽觀音行 善應諸方所 弘誓深如海
歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過

BD08796　觀世音經　(3－1)

能滅諸有苦 假使興害意 推落大火坑
念彼觀音力 火坑變成池 或漂流巨海
龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力
如日虛空住 或被惡人逐 墮落金剛山
念彼觀音力 不能損一毛 或值怨賊繞
各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力
刀尋段段壞 或囚禁枷鎖 手足被杻械
念彼觀音力 釋然得解脫 呪詛諸毒藥
所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力
時悉不敢害 若惡獸圍繞 利牙爪可怖
念彼觀音力 疾走无邊方 蚖蛇及蝮蝎
氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力
應時得消散 眾生被困厄 无量苦逼身

BD08796　觀世音經　(3－2)

觀音妙智力 能救世間苦 具足神通力
廣修智方便 十方諸國土 無剎不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦
以漸悉令滅 真觀清淨觀 廣大智慧觀
悲觀及慈觀 常願常瞻仰 無垢清淨光
慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨
滅除煩惱燄 諍訟經官處 怖畏軍陣中
念彼觀音力 眾怨悉退散 妙音觀世音

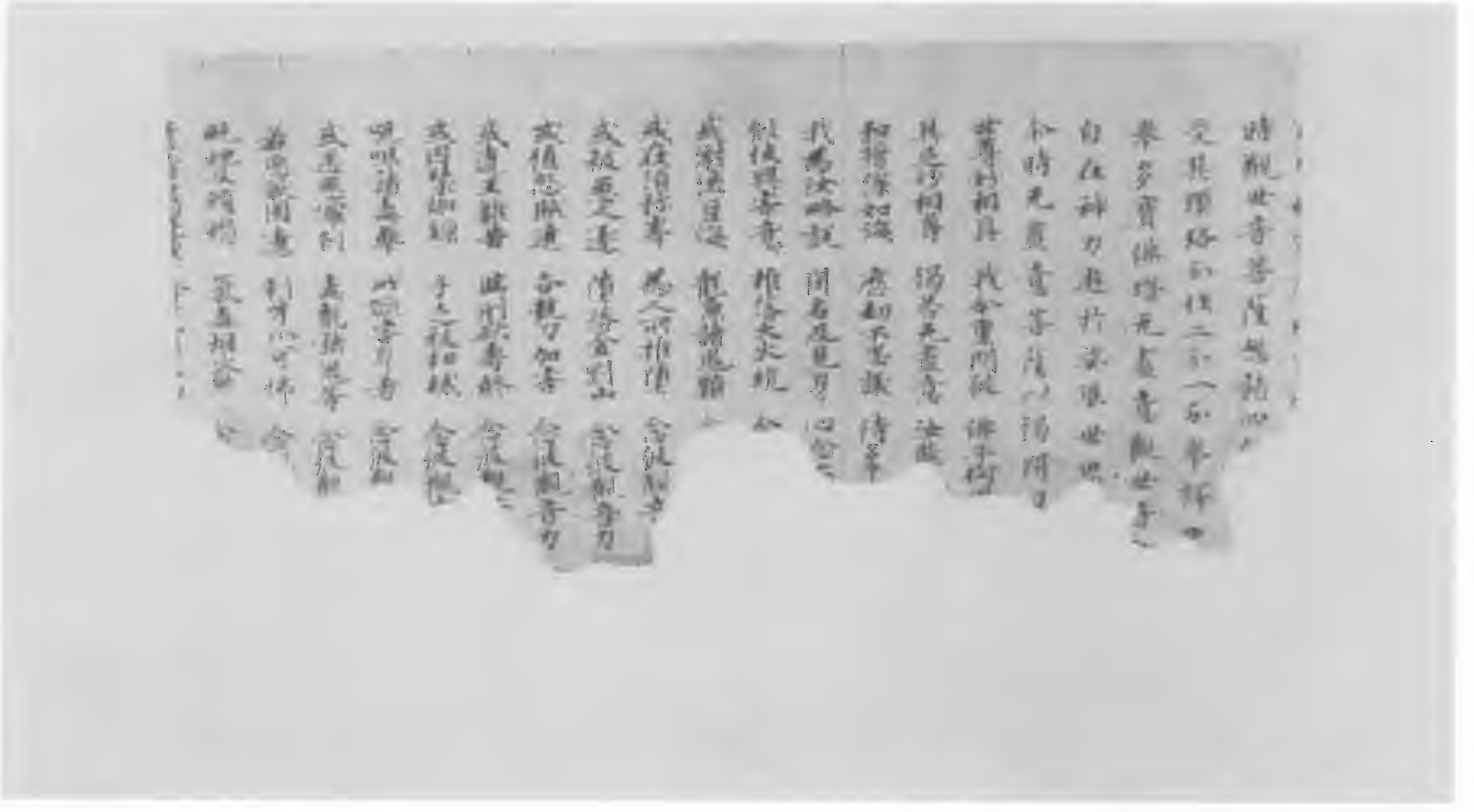
BD08796 觀世音經 (3−3)

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊
若有眾生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時眾中八萬四千眾生皆發無等等阿
耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經觀世音一卷

BD08797 觀世音經 (1−1)

BD08798　妙法蓮華經卷七　　(1−1)

BD08799　觀世音經　　(2−1)

現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
聲聞身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得
者即現自在天身而為說法應以大自在天

BD08799　觀世音經　（2－2）

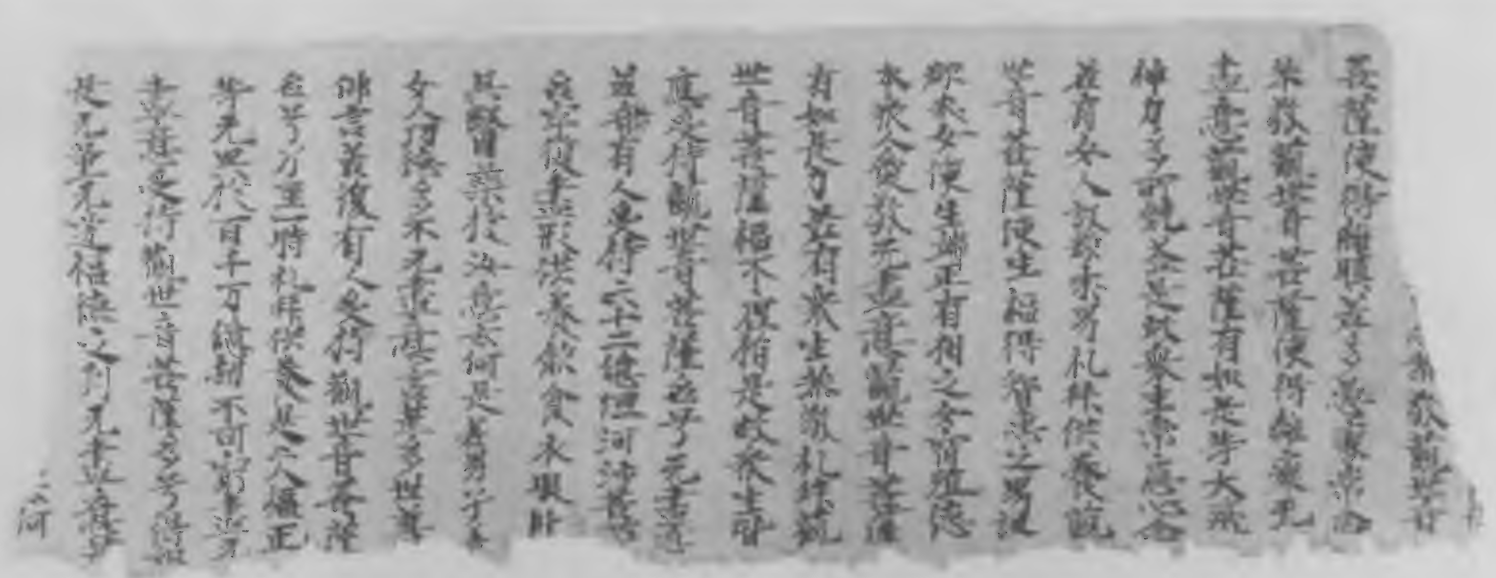

於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅剎鬼國
其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是
諸人等皆得解脫羅剎之難以是因緣名
觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名
者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千
國土滿中夜叉羅剎欲來惱人聞其稱觀世

BD08800　觀世音經　（2－1）

音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視
之況復加害設復有人若有罪若无罪杻
械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆
悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊
有一商主持諸商人齎持重寶經過險路其

BD08800　觀世音經　(2—2)

恭敬觀世音
菩薩便得離瞋若多愚癡常念
恭敬觀世音菩薩便得離癡无
盡意觀世音菩薩有如是等大威
神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男禮拜供養觀
世音菩薩便生福德智慧之男設
欲求女便生端正有相之女宿植德
本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩
有如是力若有衆生恭敬禮拜觀
世音菩薩福不唐捐是故衆生皆
應受持觀世音菩薩名号无盡意
若有人受持六十二億恒河沙菩
薩名字復盡形供養飲食衣服卧
具醫藥於汝意云何是善男子善
女人功德多不无盡意言甚多世尊
佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時禮拜供養是二人福正
等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得
如是无量无邊福德之利无盡意菩
河

BD08801　觀世音經　(1—1)

云何遊此娑
事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說
法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法
應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應
以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得
度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現
自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自
在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將
軍身而為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身

BD08802　妙法蓮華經卷七　　(1−1)

中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等
應當一心稱觀世音菩薩名號是菩薩能以
无畏施於眾生汝等若稱名者於此怨賊
當得解脫眾商人聞俱發聲言南无觀世
音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音

BD08803　觀世音經　　(2−1)

菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是　若有衆生
多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若
多瞋恚　常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋
若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡
无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是

BD08803　觀世音經　　(2－2)

[illegible]
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時禮拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
[illegible]
[illegible]

BD08804　妙法蓮華經卷七　　(1－1)

BD08805 妙法蓮華經卷七 （1－1）

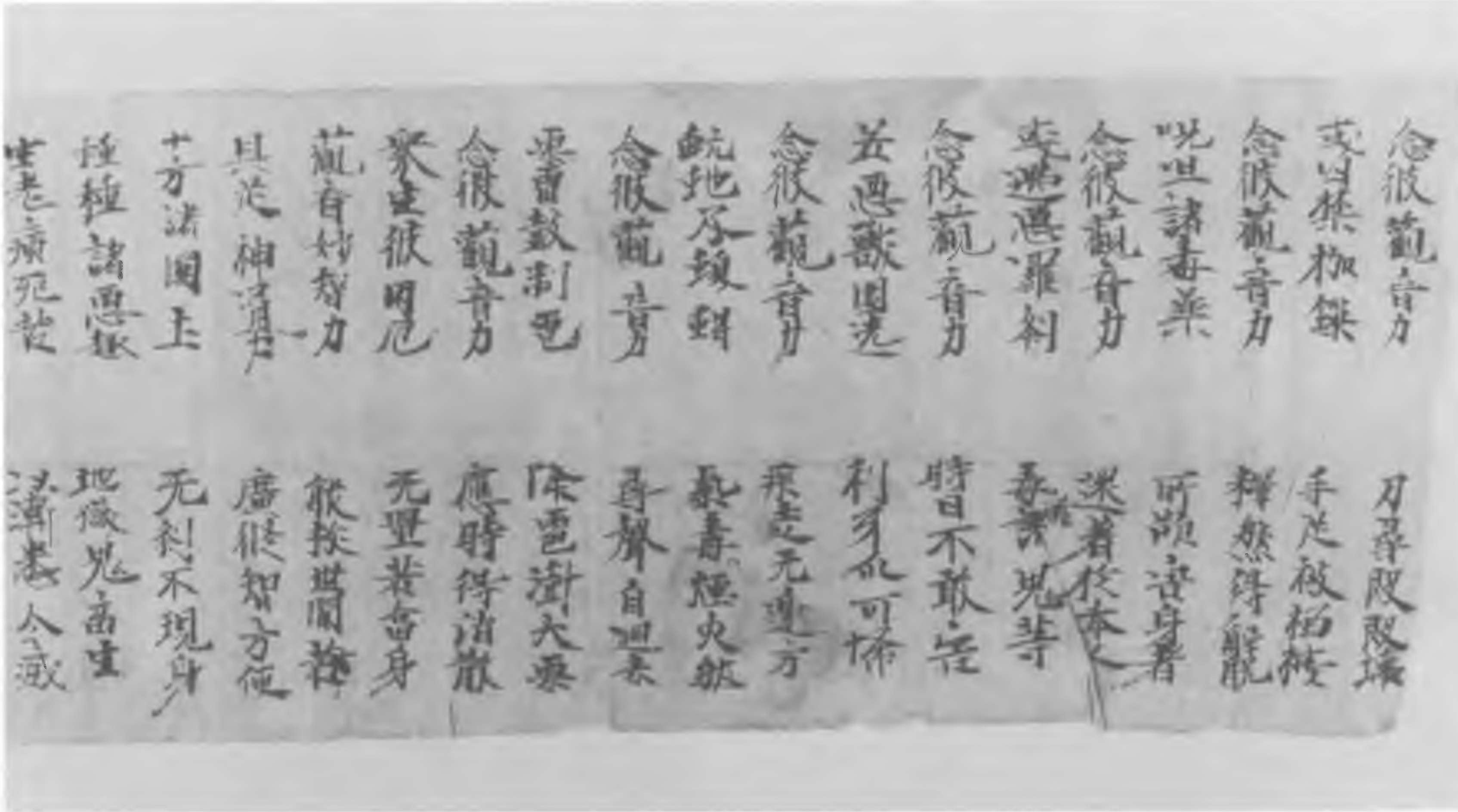
BD08806 妙法蓮華經卷七 （3－1）

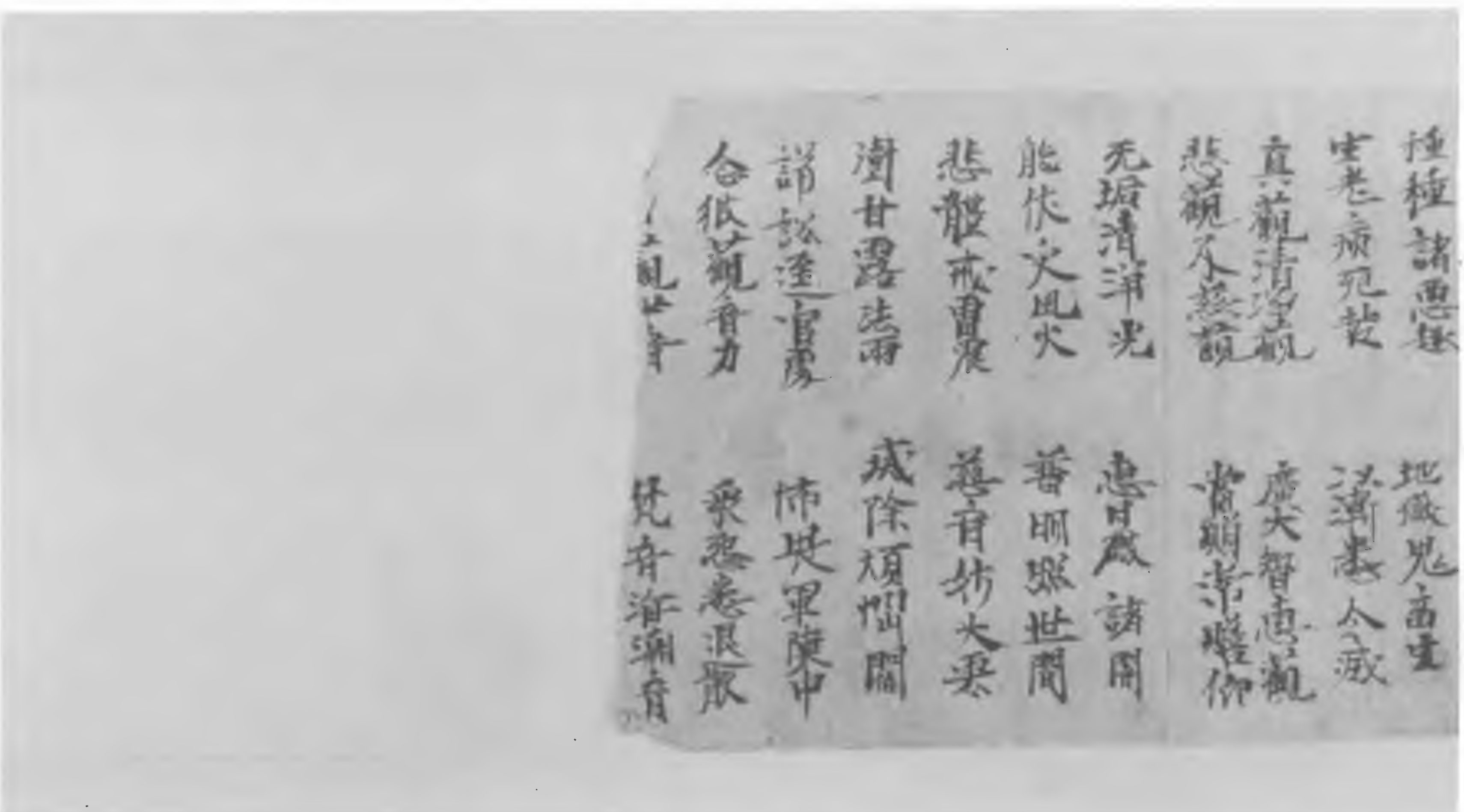
BD08806　妙法蓮華經卷七　　(3－2)

BD08806 背　雜寫　　(3－3)

念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械
念彼觀音力 釋然得解脫
呪咀諸毒藥 所欲害身者
念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等
念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可怖
念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火燃
念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨
念彼觀音力 應時得消散
眾生被困厄 无量苦逼身
觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便
十方諸國土 无剎不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生
生老病死苦 以漸悉令滅

BD08807　觀世音經　(2−1)

種種諸惡趣 地獄鬼畜生
生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀
悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇
能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲
澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中
念彼觀音力 眾怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音

BD08807　觀世音經　(2−2)

子善女人功德多不无盡意
言甚多世尊佛言若復有人
受持觀世音菩薩名号乃至
一時礼拜供養是二人福正等
无異於百千万億劫不可窮
盡无盡意受持觀世音菩薩

BD08808　觀世音經　　(8－1)

名号得如是无量无邊福
德之利无盡意菩薩白佛言
世尊觀世音菩薩云何遊
此娑婆世界云何而為衆生
說法方便之力其事云何佛
告无盡意菩薩善男子若
有國土衆生應以佛身得度
者觀世音菩薩即現佛身
而為說法應以辟支佛身得
度者即現辟支佛身而為
說法應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法應以

BD08808　觀世音經　　(8－2)

梵王身得度者即現梵王身
而為說法應以帝釋身得度
者即現帝釋身而為說法應
以自在天身得度者即現自
在天身而為說法應以大自
在天身得度者即現大自在
天身而為說法應以天大
將軍身而為得度者即現
天大將軍身而為說法應
以毗沙門身得度者即現
毗沙門身而為說法應以
小王身得度者即現小王

BD08808　觀世音經　　(8－3)

身而為說法應以長者
身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得
度者即現居士身而為
說法應以宰官身得度者即
現宰官身而為說法應以
婆羅門身得度者即現
羅門身而為說法應以比
丘比丘尼優婆塞優婆夷
身得度者即現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身而為說
法應以長者居士宰官婆

BD08808　觀世音經　　(8－4)

羅門婦女身得度者即現婦
女身而為說法應以童男
童女身得度者即現童男
童女身而為說法應以天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等身得度者即皆現之
而為說法應以執金剛神得
度者即現執金剛神而為說
法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸
國土度脫衆生是故汝等應

BD08808　觀世音經　（8－5）

當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖
畏急難之中能施无畏是故
此娑婆世界皆號之為施无
畏者无盡意菩薩白佛言
世尊我今當供養觀世音
菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直
百千兩金而以與之作是言
仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无
盡意復白觀世音菩薩言仁
者愍我等故受此瓔珞尒時

BD08808　觀世音經　（8－6）

佛告觀世音菩薩當愍此无
盡意菩薩及四衆天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等故
受是瓔珞即時觀世音菩薩
愍諸四衆及於天龍人非人
等受其瓔珞分作二分一分奉
釋迦牟尼佛一分奉多寶佛
塔无盡意觀世音菩薩有如
是自在神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具 我今重問彼

BD08808　觀世音經　（8−7）

佛子何因緣 名爲觀世音 具足妙相尊
偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛
發大清淨願 我爲汝略說 聞名及見身
心念不空過 能滅諸有苦 假使興害意
推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池

BD08808　觀世音經　（8−8）

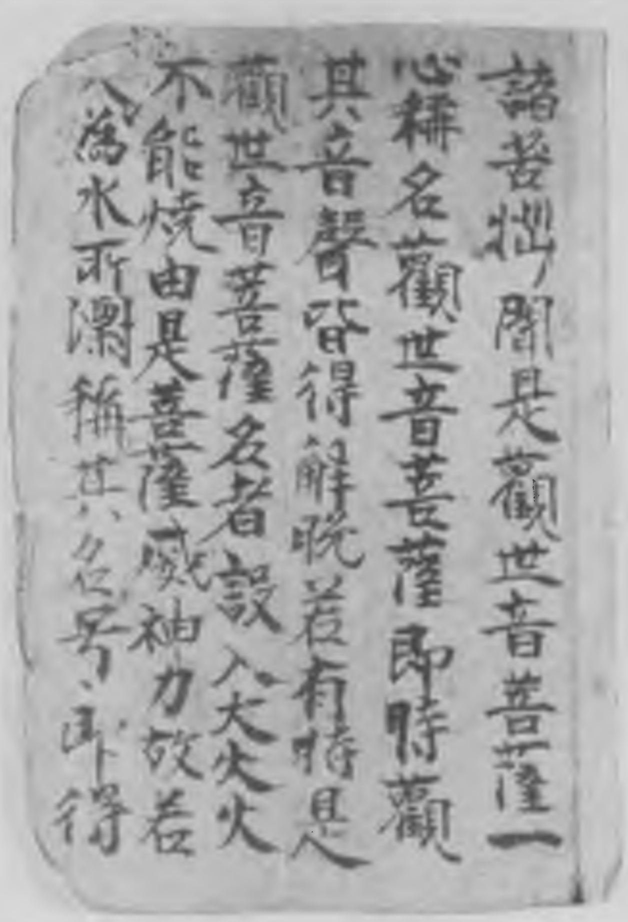
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峰　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞

BD08809　觀世音經　（2－1）

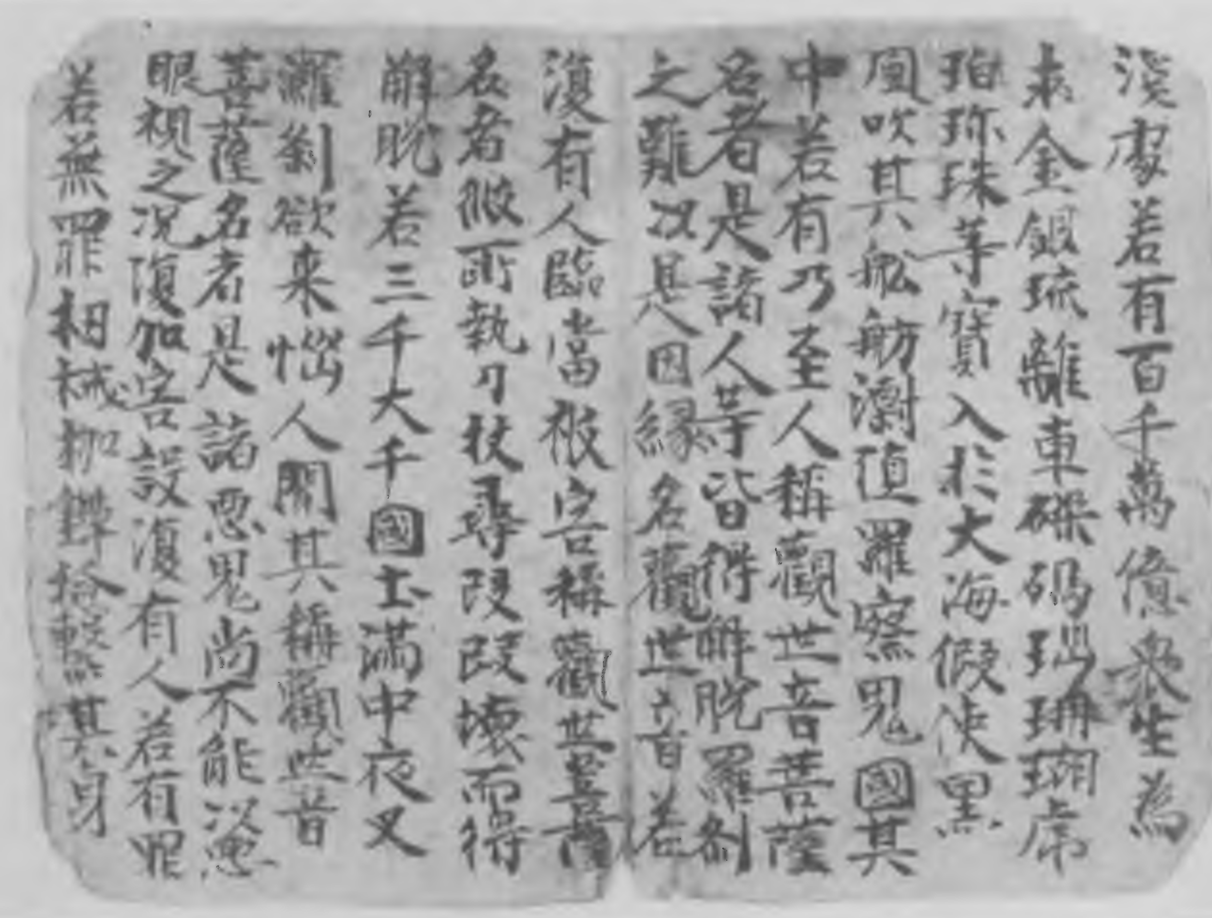

或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去

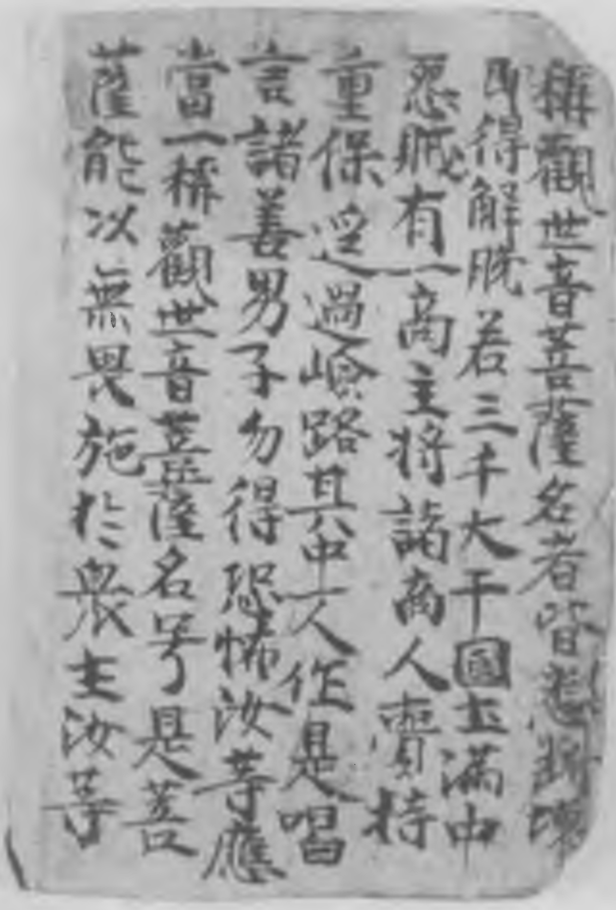
BD08809　觀世音經　（2－2）

諸菩薩聞是觀世音菩薩一
心稱名觀世音菩薩即時觀
其音聲皆得解脫若有持是
觀世音菩薩名者設入大火火
不能燒由是菩薩威神力故若
入為水所漂稱其名号即得

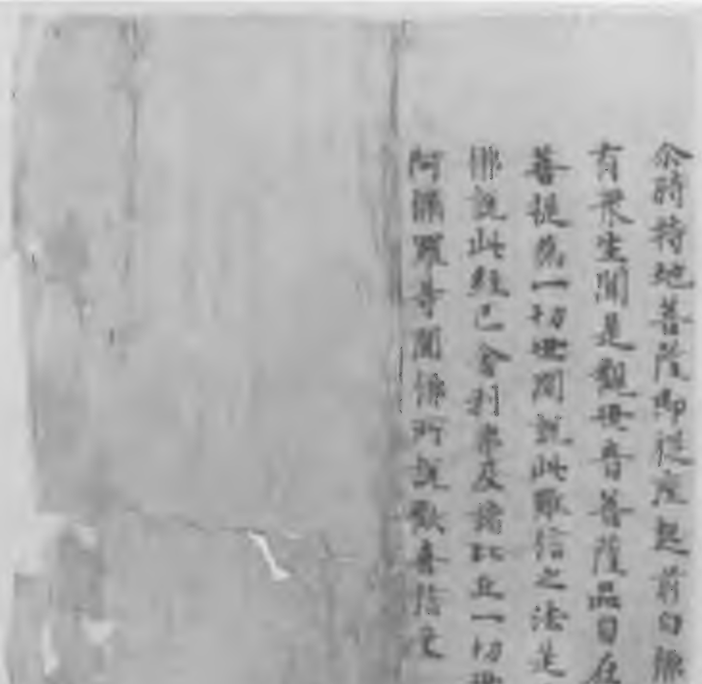
BD08810　觀世音經　（3－1）

淺處若有百千萬億衆生為
求金銀琉璃車磲碼瑙珊瑚虎
珀珎珠等寶入於大海假使黑
風吹其船舫漂墮羅剎鬼國其
中若有乃至人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅剎
之難以是因緣名觀世音若
復有人臨當被害稱觀世音菩薩
名者彼所執刀杖尋段段壞而得
解脫若三千大千國土滿中夜叉
羅剎欲來惱人聞其稱觀世音
菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡
眼視之況復加害設復有人若有罪
若無罪杻械枷鎖檢繫其身

BD08810　觀世音經　（3－2）

稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞
即得解脫若三千大千國土滿中
怨賊有一商主將諸商人齎持
重寶經過嶮路其中一人作是唱
言諸善男子勿得恐怖汝等應
當一稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以無畏施於衆生汝等

BD08810　觀世音經　（3－3）

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
菩提爲一切世間說此難信之法是爲甚難
佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人
阿脩羅等聞佛所說歡喜信受

BD08811　妙法蓮華經卷七　（1－1）

我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
眾生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　眾怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視眾生　福聚海無量　是故應頂禮

BD08812　妙法蓮華經卷七　　（1－1）

六
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身

BD08813　觀世音經　　（1－1）

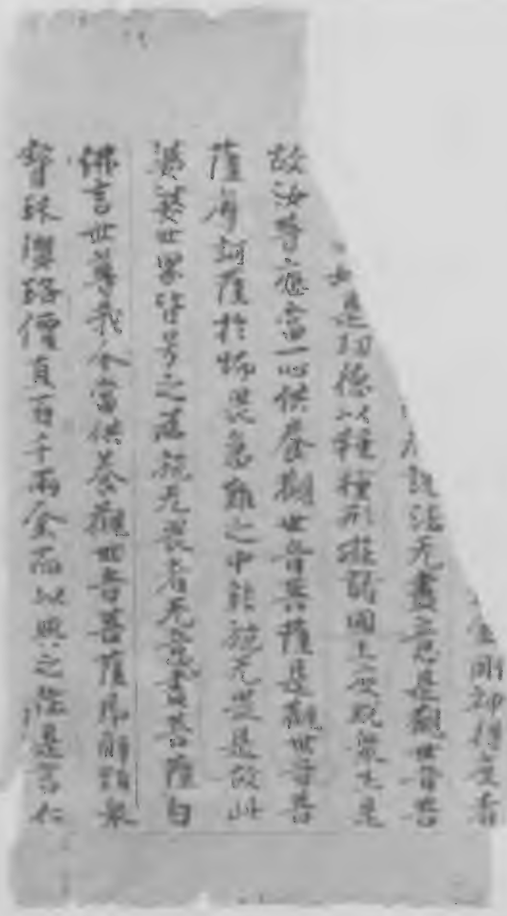
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神

BD08814　觀世音經　　(2−1)

力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池

BD08814　觀世音經　　(2−2)

金剛神得度者
說法无盡意是觀世音菩
是功德以種種形遊諸國土度脫眾生是
故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩
薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此
娑婆世界皆號之為施无畏者无盡意菩薩白
佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸眾
寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁

BD08815　妙法蓮華經卷七　　（1—1）

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五
爾時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是
言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告无盡意
菩薩善男子若有无量百千萬億眾生受諸苦惱聞是
觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒
由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名號即得
淺處若有百千萬億眾生為求金銀琉璃車𤦲馬瑙
珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮
羅剎之難以是因緣名觀世音若者有之臨當被

BD08816　觀世音經　　（2—1）

BD08816 背　本經護首經名、觀世音經經文雜寫　（2－2）

BD08817　妙法蓮華經卷七　（1－1）

BD08818　観世音經　（3－1）

BD08818　観世音經　（3－2）

BD08818　觀世音經　（3－3）

BD08819　觀世音經　（1－1）

……無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊
若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業
普門示現神通力者當知是人功德不少
佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發
無等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經

BD08820　觀世音經　（1－1）

……常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

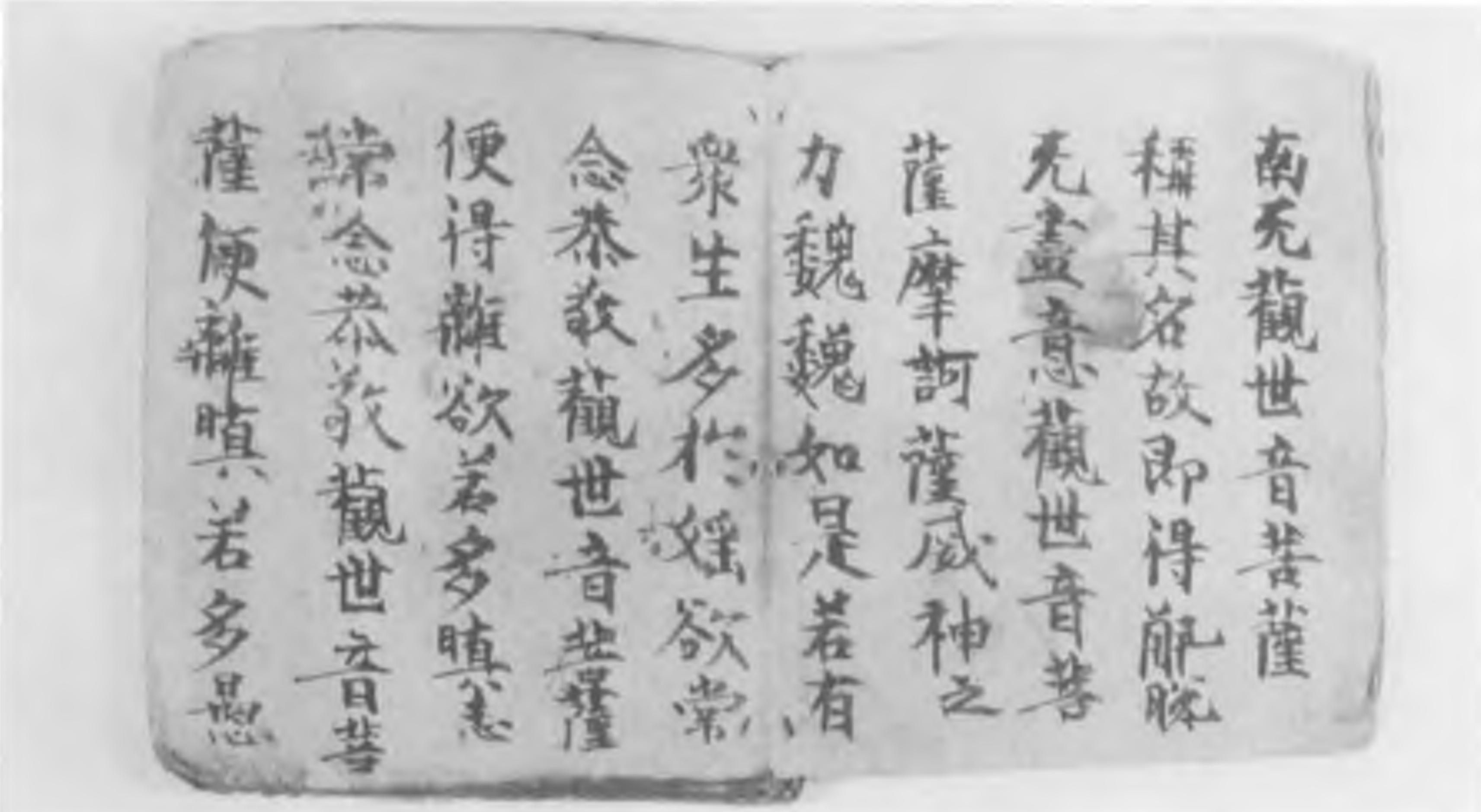
觀世音經

BD08821　觀世音經　（1－1）

名号是菩薩能以
无畏施於衆生汝
等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆
商人聞俱發聲言

BD08822.1　觀世音經　　(33－1)

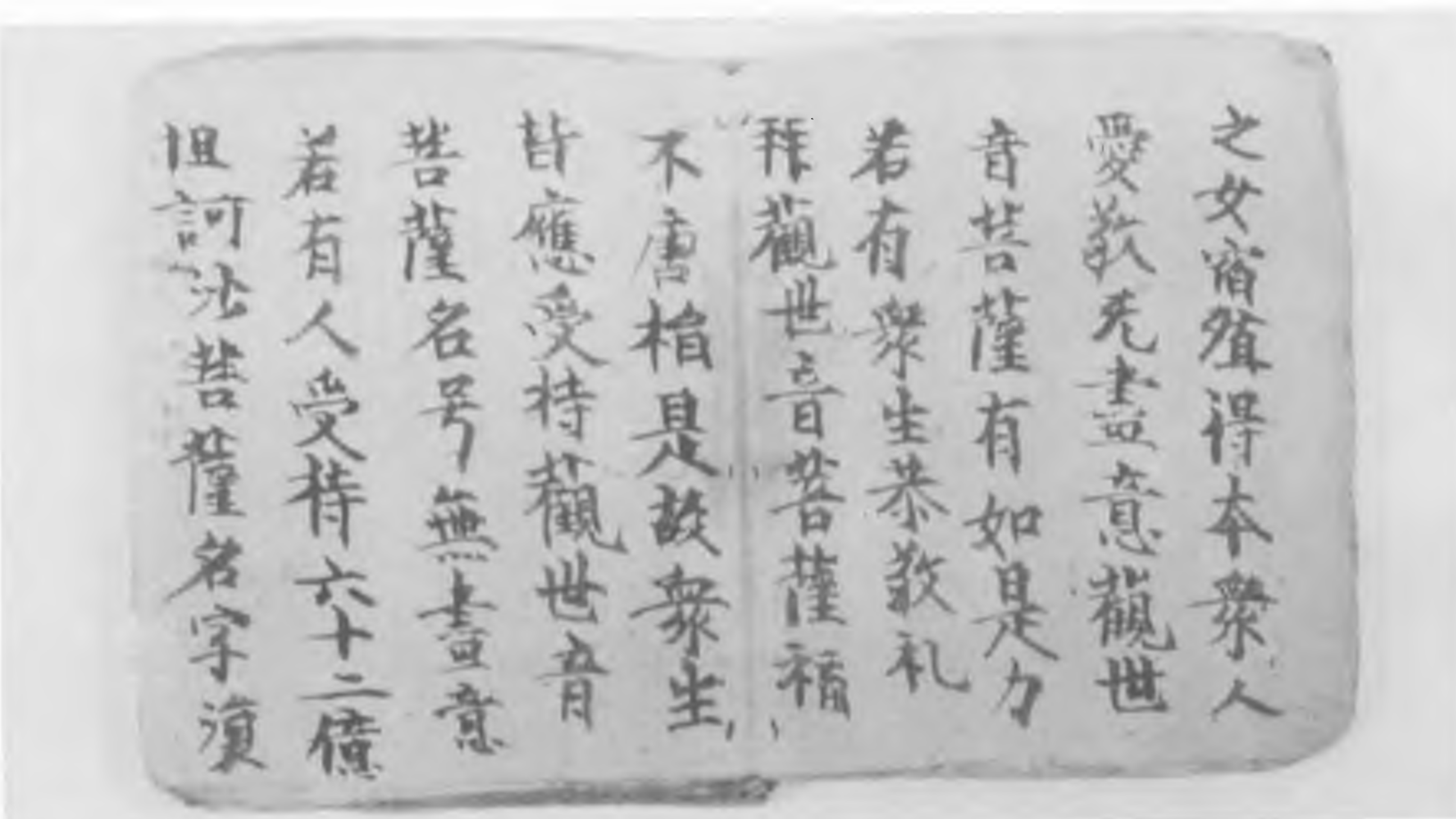

南无觀世音菩薩
稱其名故即得解脫
无盡意觀世音菩
薩摩訶薩威神之
力巍巍如是若有
衆生多於婬欲常
念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚
常念恭敬觀世音菩
薩便離瞋若多愚

BD08822.1　觀世音經　　(33－2)

癡常念恭敬觀世
音菩薩便得離癡
无盡意觀世音菩薩
有如是等大威神
力多所饒益是故衆
生常應心念若有女
人設欲求男礼拜供養
觀世音菩薩便生福
得智慧之男設欲
求女便生端正有相

BD08822.1　觀世音經　（33－3）

之女宿殖得本衆人
愛敬无盡意觀世
音菩薩有如是力
若有衆生恭敬礼
拜觀世音菩薩福
不唐損是故衆生
皆應受持觀世音
菩薩名号無盡意
若有人受持六十二億
恒河沙菩薩名字復

BD08822.1　觀世音經　（33－4）

盡形供養飲食衣
服臥具醫藥於汝
意云何是善男子
善女人功德多不无
盡意言甚多世
尊佛言若復有人
受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜
供養是二人福正等
无異於百千万億

BD08822.1　觀世音經　（33－5）

劫不可窮盡无盡
意受持觀世音菩
薩名号得如是无
量无邊福得之
利无盡意菩薩
白佛言世尊觀世
音菩薩云何遊此
娑婆世界云何而
為衆生說法方便之力其是
云何佛告无盡意菩

BD08822.1　觀世音經　（33－6）

薩善男子若有國土
衆生應以佛身得度
者觀世音菩薩即現
佛身而為說法應
以辟支佛身得度
者即現辟支佛身而
為說法應以聲聞身
得度者即現聲聞身
而為說法應以梵王
身得度者即現梵王

BD08822.1　觀世音經　（33－7）

身而為說法應帝釋
身得度者即現帝釋
身而為說法應以自
在天身得度者即現
自在天身而為說法
應大自在天身得度
者即現大自在天身
而為說法應以天大將
軍身得度者即現
天大將軍身而為說法

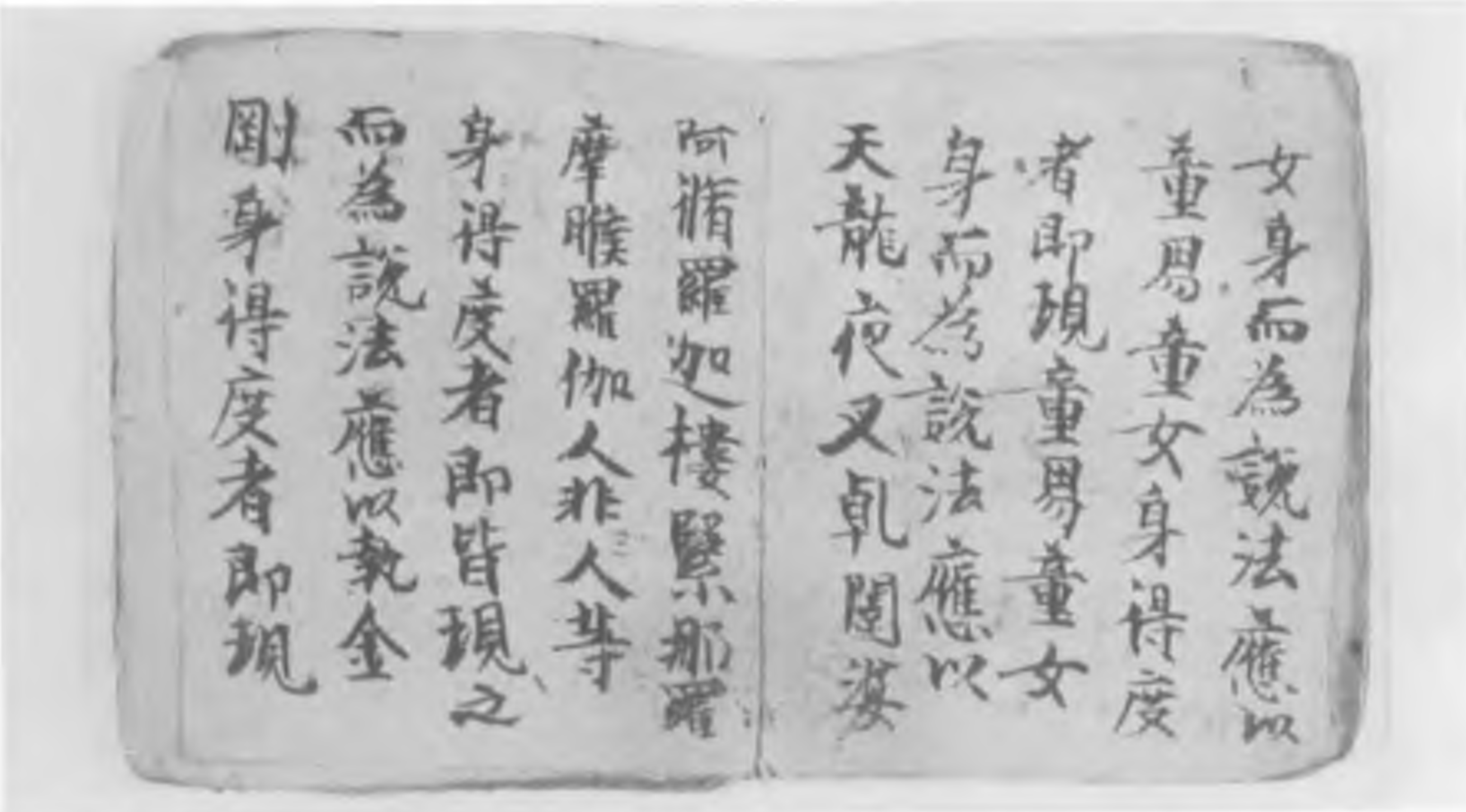
BD08822.1　觀世音經　（33－8）

應以毗沙門身得度
者即現毗沙門身而
為說法應以小王身
得度者即現小王
身而為說法應以長
者身得度者即現
長者身而為說法應以
居士身得度者即
現居士身而為說法
應以宰官身得度

BD08822.1 觀世音經 (33－9)

者即現宰官身而為
說法應以婆羅門身
得度者即現婆羅門
身而為說法應以比丘
比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比
丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以
長者居士宰官婆羅門婦
女身得度者即現婦

BD08822.1 觀世音經 (33－10)

女身而為說法應以
童男童女身得度
者即現童男童女
身而為說法應以
天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等
身得度者即皆現之
而為說法應以執金
剛身得度者即現

BD08822.1　觀世音經　　(33－11)

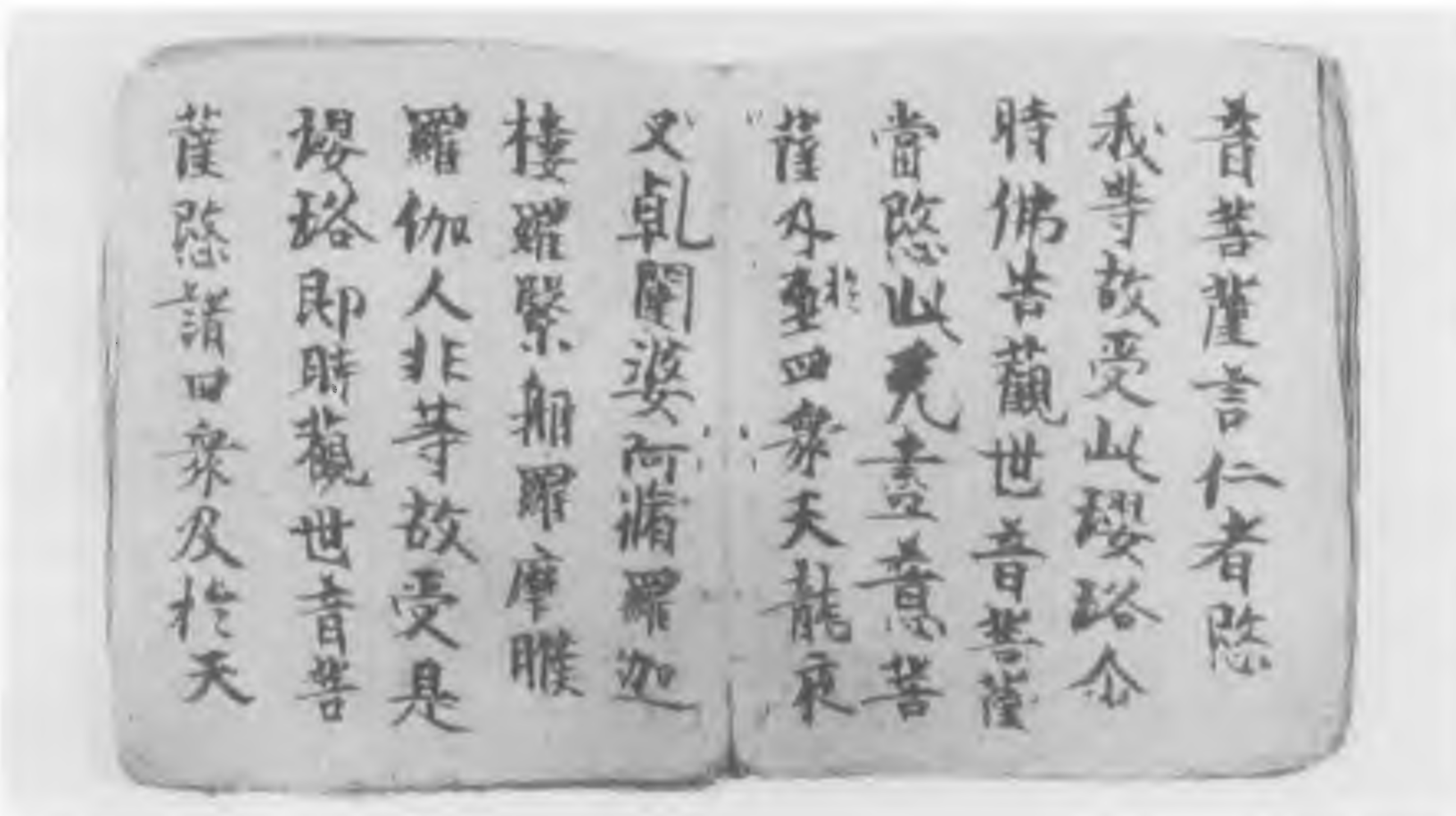
執金剛神而為說法
无盡意觀世音菩
薩成就如是功德
以種種形遊諸國土
度脫眾生是故汝
等應當一心供養觀
世音菩薩摩訶薩
於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆
世界皆号之為施

BD08822.1　觀世音經　　(33－12)

无畏者无盡意菩
薩白佛言世尊我
今當供養觀世
音菩薩即解頸衆
寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是
言仁者受此法施
珍寶瓔珞時觀世
音菩薩不肯受之
无盡意復白觀世

BD08822.1　觀世音經　（33－13）

音菩薩言仁者愍
我等故受此瓔珞尒
時佛告觀世音菩薩
當愍此无盡意菩
薩及四衆天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非等故受是
瓔珞即時觀世音菩
薩愍諸四衆及於天

BD08822.1　觀世音經　（33－14）

龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋
迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔 無盡意
觀世音菩薩有如
是自在神力遊於娑
婆世界尒時無盡
意菩薩以偈問曰
世尊妙相具 我今重問彼
佛子何因緣 名爲觀世音

BD08822.1 觀世音經 （33－15）

具足妙相尊 偈答無盡意
汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議
侍多千億佛 發大清淨願
我爲汝略說 聞名及見身
心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑
念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難
念彼觀音力 波浪不能沒

BD08822.1 觀世音經 （33－16）

或在須弥峯　為人所推墮
念彼觀音力　如日虛空住
或被悪人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害
念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲受終
念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫

BD08822.1　觀世音經　（33－17）

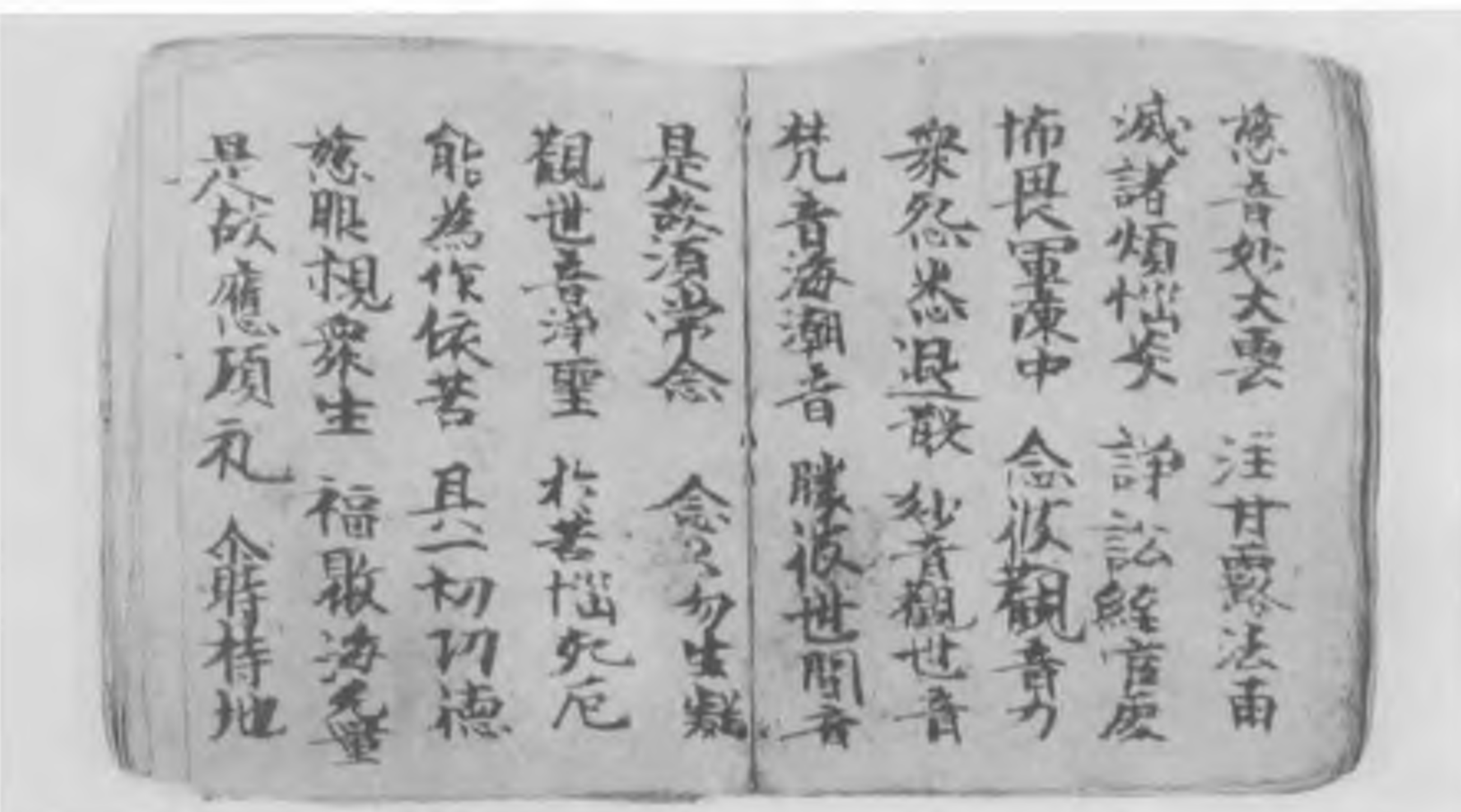
呪咀諸毒藥　所欲害身者
念彼觀音力　還著於本人
或遇悪羅刹　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害
若悪獸圍遶　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火燃
念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨
念彼觀音力　應時得消散

BD08822.1　觀世音經　（33－18）

衆生被困厄　无量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便
十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生
生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　悲觀及慈觀
常願常瞻仰　无垢清淨光
慧日破諸闇　能伏災風火
普明照世間　悲體戒雷震

BD08822.1　觀世音經　（33－19）

慈意妙大雲　澍甘露法雨
滅諸煩惱炎　諍訟經官處
怖畏軍陣中　念彼觀音力
衆怨悉退散　妙音觀世音
梵音海潮音　勝彼世間音
是故須常念　念念勿生疑
觀世音淨聖　於苦惱死厄
能為作依怙　具一切功德
慈眼視衆生　福聚海无量
是故應頂禮　爾時持地

BD08822.1　觀世音經　（33－20）

菩薩即從座起前白
佛言世尊若有衆生
聞是觀世音菩薩品自
在之業普門示現神
通力者當知是人功德
不少佛說是普門品時
衆中八万四千衆生皆
發无等等阿耨多羅
三藐三菩提心
佛說觀音經一卷

BD08822.1　觀世音經　　（33－21）

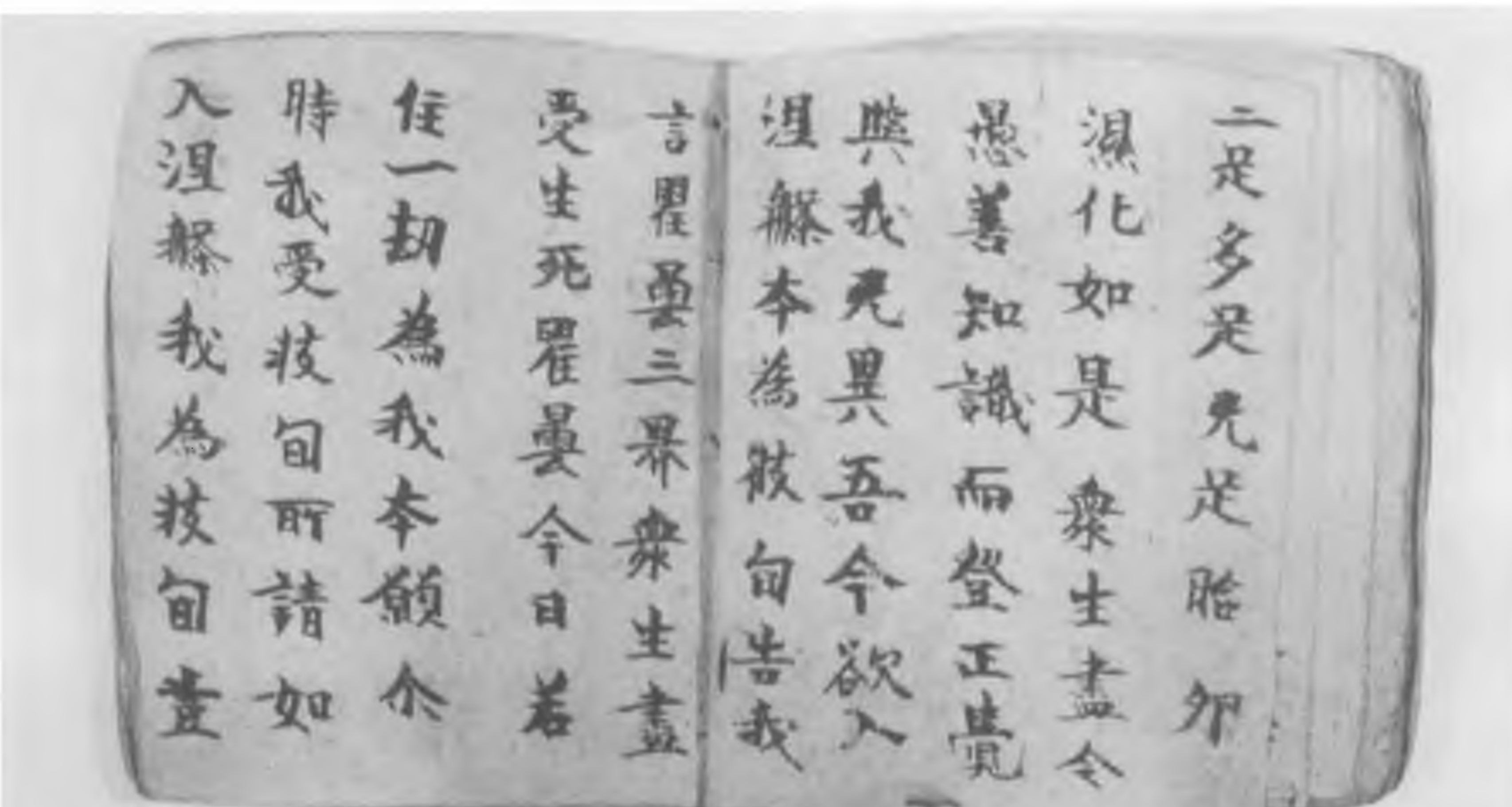

佛說延壽命經
尒時世尊在娑羅雙樹
間臨般涅槃有四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆
夷等皆來集會有一
菩薩名曰延壽胡跪
合掌前白佛言世尊
我等四衆皆來集會

BD08822.2　延壽命經　　（33－22）

奉請如來莫入涅槃
唯願如來哀受我等
勸請令住一劫莫入
涅槃尒時世尊告迦
壽菩薩汝等諦聽吾
當為汝分別解說吾
從成佛已來經今四
十九年教化衆生上
至飛鳥下蟻子蠢動
含識有形无形四足

BD08822.2　延壽命經　（33－23）

二足多足无足胎卵
濕化如是衆生盡令
愚善知識而登正覺
與我无異吾今欲入
涅槃本為波旬告我
言瞿曇三界衆生盡
受生死瞿曇今日若
住一劫為我本願尒
時我受波旬所請如
入涅槃我為波旬壹

BD08822.2　延壽命經　（33－24）

是諸佛延壽菩薩白
佛言世尊拔旬救道
生毒害心請佛涅槃
擬為三界之主一切
衆生盡入魔網无有
休息從生死至生死
從煩惱至煩惱常與
魔為眷屬不遇正法
又死入地獄千劫万
劫常无光明刀輪鑊

BD08822.2　延壽命經　（33－25）

湯銅鉇鐵狗牛頭獄
卒手如鋒刃霜雪終
朝竟日共相搥挩怨
怖无撫无處藏隱不
聞父母三寶名字一
日之中千生万死生
從地獄出復受種種
諸惡畜生身或作駱
駝身或生驢中身常
負重常困飢渴若生

BD08822.2　延壽命經　（33－26）

人中貧窮下賤為人
所使衣不蓋形食不
充口或有富貴而无
男女或有貧窮而多
子息或有衆生惡病
著床痿黃困篤連年
累月形消肉盡惡瘡
膿血遍體常流人所
惡賤或受盲聾瘖瘂
或百歲不死受苦或

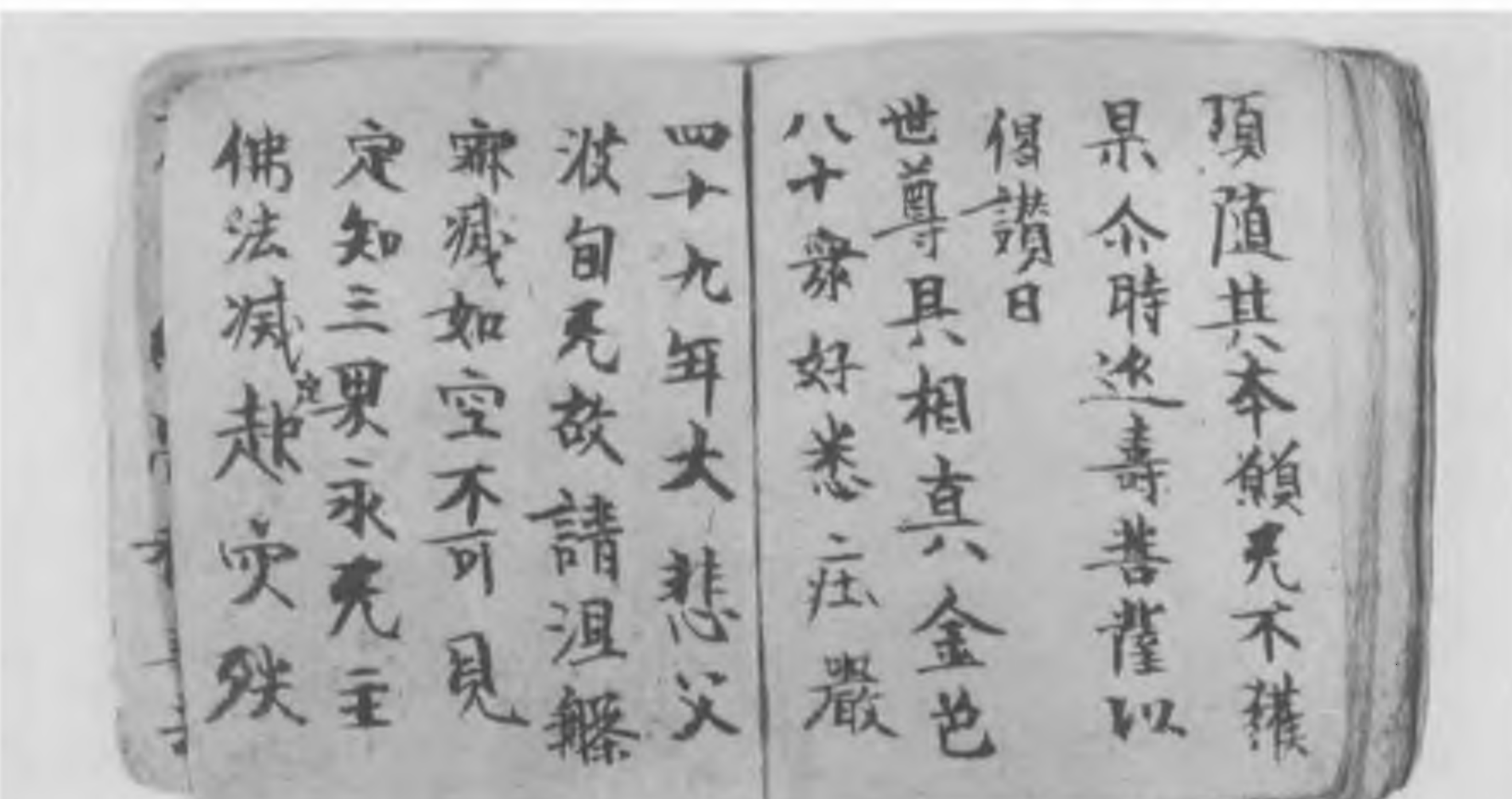
BD08822.2　延壽命經　（33－27）

二十富貴早亡如是
横羅其殃並入魔網
唯願如來令住一劫
莫入狀旬所請佛告
延壽菩薩善男子我
滅度後若有衆生受
如是種種惡報但造
延壽經一百卷乃至
一卷兩卷辟如一人有
力不如十人之力十

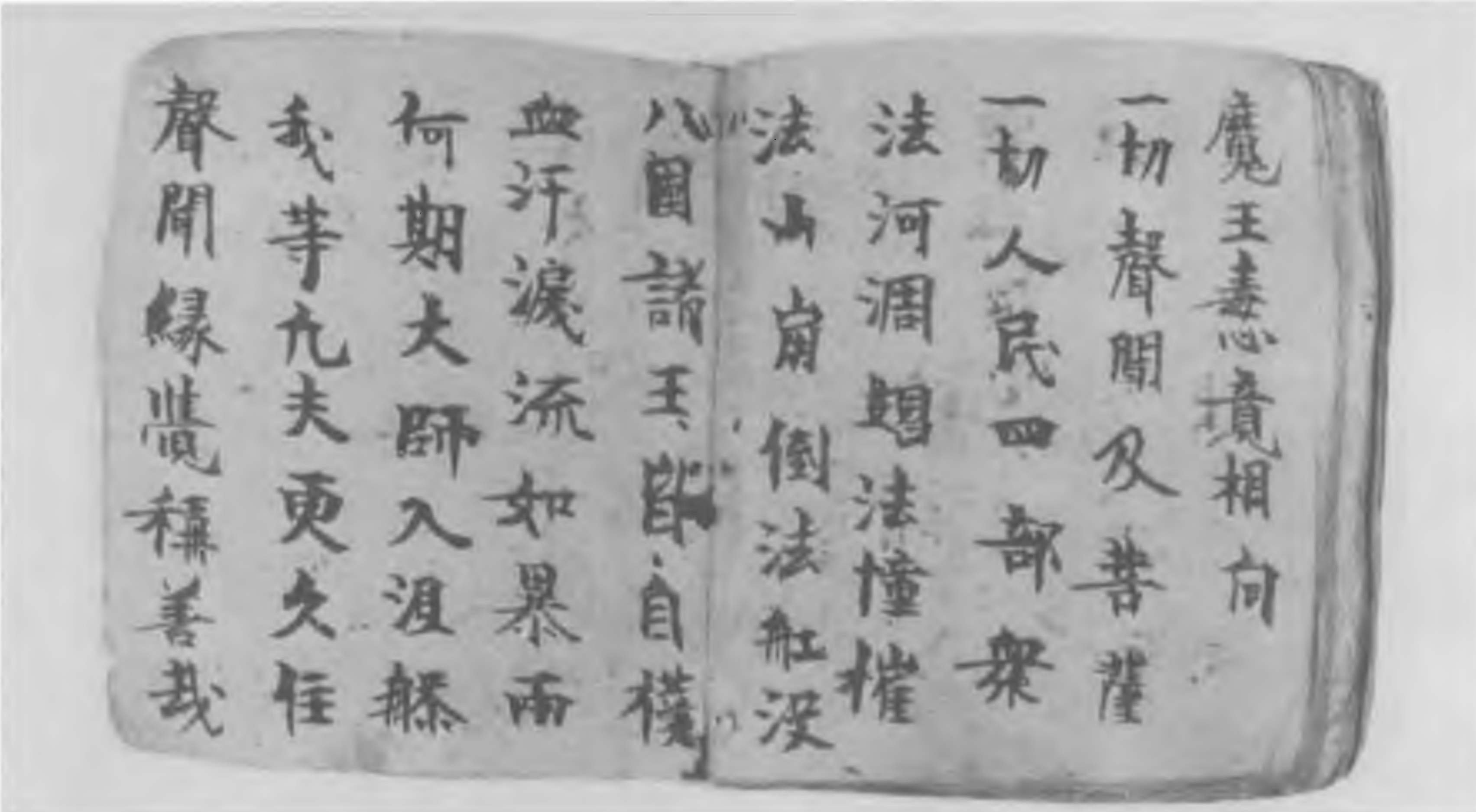
BD08822.2　延壽命經　（33－28）

人之力不如百人之力
若造延壽經無復如
是但造此經散轉与
人受持讀誦我當救
護譬如慈母唯生一
子若得病慈母亦病
子若得愈慈母亦愈
善男子一切衆生皆
是吾子善願之者吾
當舒金色臂以摩其

BD08822.2 延壽命經 (33－29)

頂隨其本願无不獲
果尒時延壽菩薩以
偈讚曰
世尊具相真金色
八十衆好悉庄嚴
四十九年大悲父
波旬无敵請涅槃
寂滅如空不可見
定知三界永无主
佛法滅盡就受殃

BD08822.2 延壽命經 (33－30)

魔王恚憤相向
一切聲聞及菩薩
一切人民四部衆
法河涸竭法幢摧
法山崩倒法船沒
八國諸王臥自撲
血汗淚流如暴雨
何期大師入涅槃
我等凡夫更久住
聲聞緣覺稱善哉

BD08822.2　延壽命經　（33－31）

一切衆生失衣附
尒時衆中有大菩薩
名曰延壽問延壽菩
薩如来今日入涅槃
將何付囑惡趣衆生
令命長壽莫似如来
三界第一而不住一
劫尒時延壽自言普
淨菩薩佛滅度後令

BD08822.2　延壽命經　（33－32）

BD08822.2　延壽命經　　（33－33）

BD08823　金剛般若波羅蜜經　　（1－1）

BD08824 金剛般若波羅蜜經 (1—1)

BD08825 金剛般若波羅蜜經 (2—1)

須菩提白佛言世尊頗有眾生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說
如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
須菩提如來悉知悉見是諸眾生得如是无
量福德何以故是諸眾生无復我相人相眾生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
眾生若心取相則為著我人眾生壽者若取法
相即著我人眾生壽者何以故若取非法
相即著我人眾生壽者是故不應取法不應取
非法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等

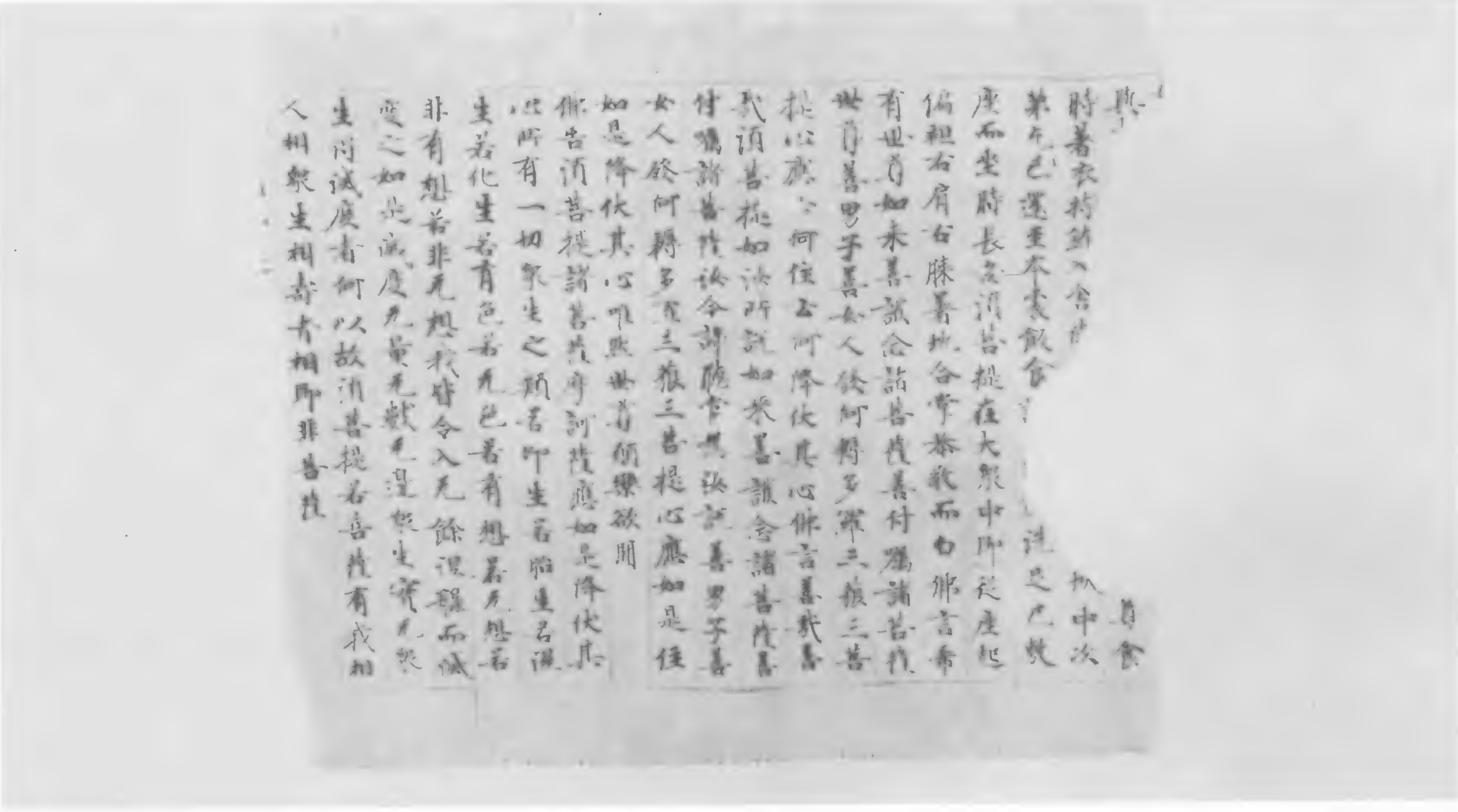
BD08825　金剛般若波羅蜜經　　(2—2)

如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住須
菩提於意云何可以身相見如來不不也世
尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有眾生得聞如是
言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說
如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章
句能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸眾生得如是无量
福德何以故是諸眾生无復我相人相眾生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸眾
生若心取相則為著我人眾生壽者若取法
相即著我人眾生壽者何以故若取非法
相即著我人眾生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩

BD08826　金剛般若波羅蜜經　　(1—1)

BD08827 金剛般若波羅蜜經 (1－1)

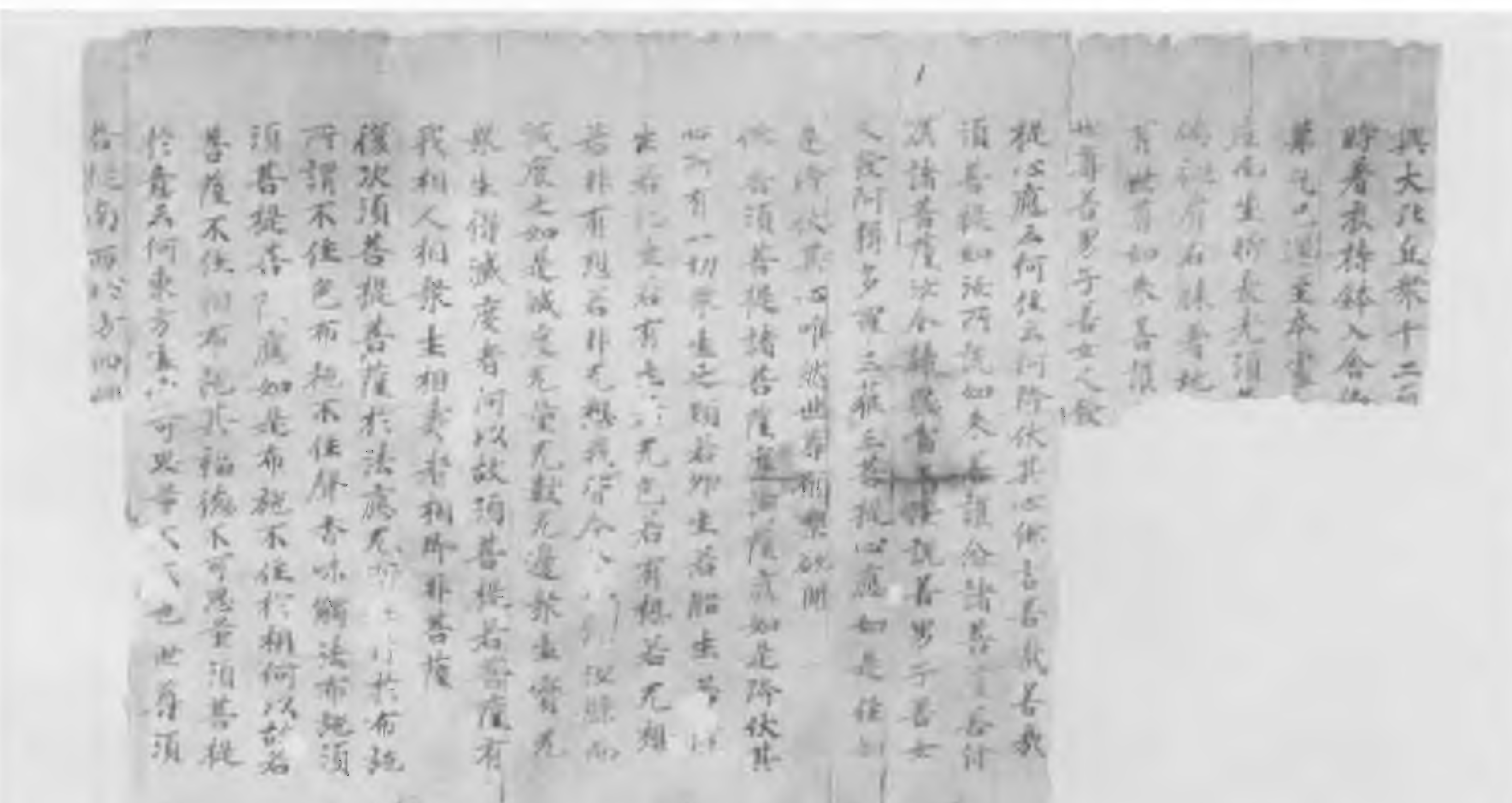

BD08828 金剛般若波羅蜜經 (1－1)

人演說，不取於相，如如不動。何以故？
一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。
佛說是經已，長老須菩提及諸比丘、比丘
尼、優婆塞、優婆夷、一切世間天人阿修羅聞
佛所說，皆大歡喜，信受奉持。
金剛般若波羅蜜經

BD08829　金剛般若波羅蜜經　　（1－1）

與大比丘眾千二百
時著衣持鉢入舍衛
第乞已還至本處
座而坐時長老須
偏袒右肩右膝著地
言世尊如來善護
世尊善男子善女人發
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉
須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付
囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女
人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如
是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切眾生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若無色若有想若無想
若非有想非無想我皆令入無餘涅槃而
滅度之如是滅度無量無數無邊眾生實無
眾生得滅度者何以故須菩提若菩薩有
我相人相眾生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維

BD08830　金剛般若波羅蜜經　　（1－1）

說是念
若人言如來有
我所說故須菩提
法須菩提白佛言世尊
三菩提為無所得耶如是
耨多羅三藐三菩提乃至無
得阿耨多羅三藐三菩提復
平等無有高下是名阿耨多
以無我無人無眾生無壽者
得阿耨多羅三藐三菩提須
提者如來說非善法是名善法
大千世界中所有諸須彌山
寶聚有人持用布施若人以此
乃至四句偈等受持讀誦為他
分不及一百千萬億分乃至
所不能及
謂如來作是念我
度眾生須菩提莫作是念何以故實無有
如來度者若有眾生如來度者如來則
須菩提如來說有我者則
有我人眾生壽者
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如
來 須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩

BD08831 金剛般若波羅蜜經 (1—1)

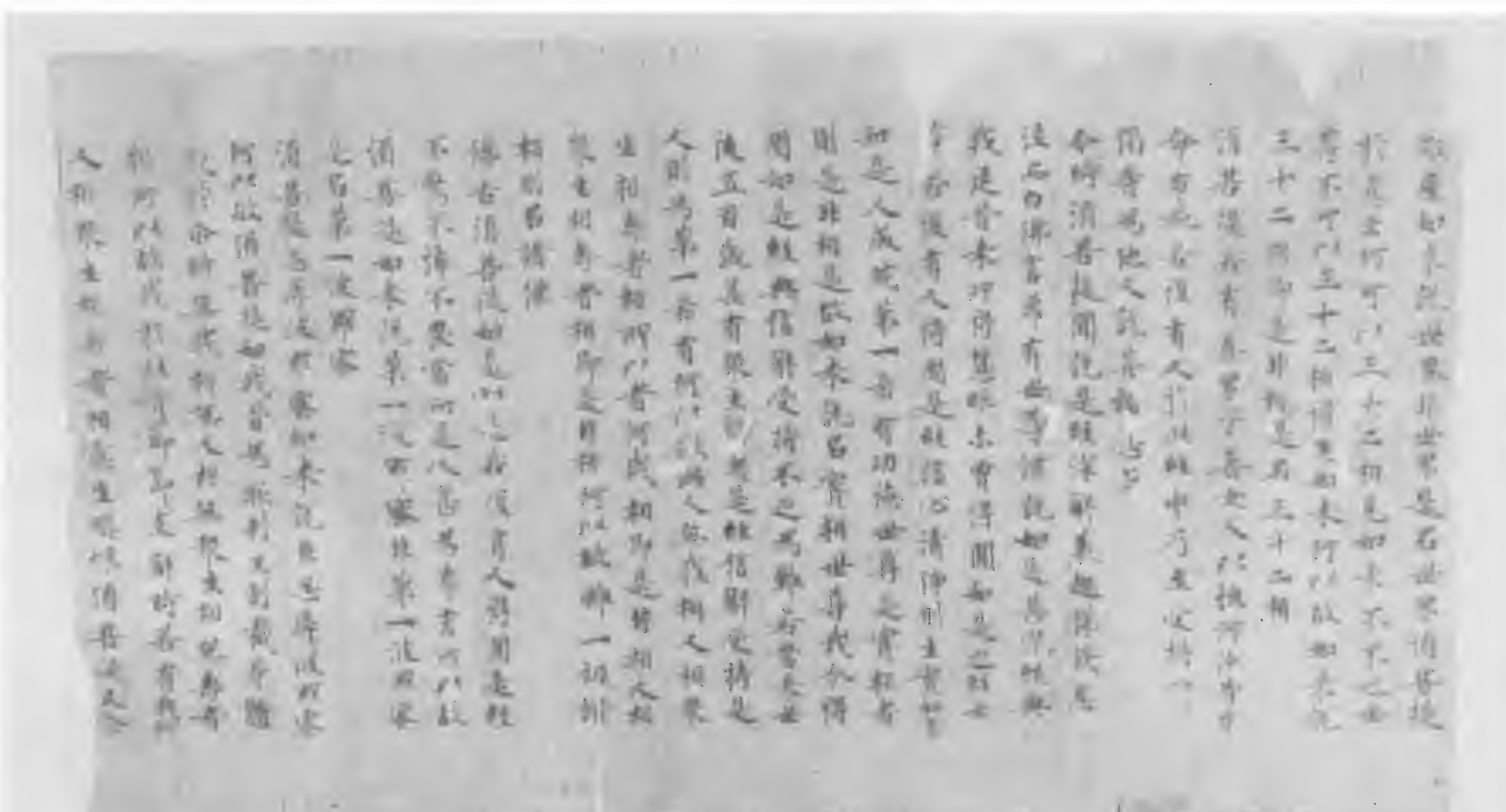

那含名為不來而實無
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人眾生壽者世尊
佛說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴

BD08832 金剛般若波羅蜜經 (1—1)

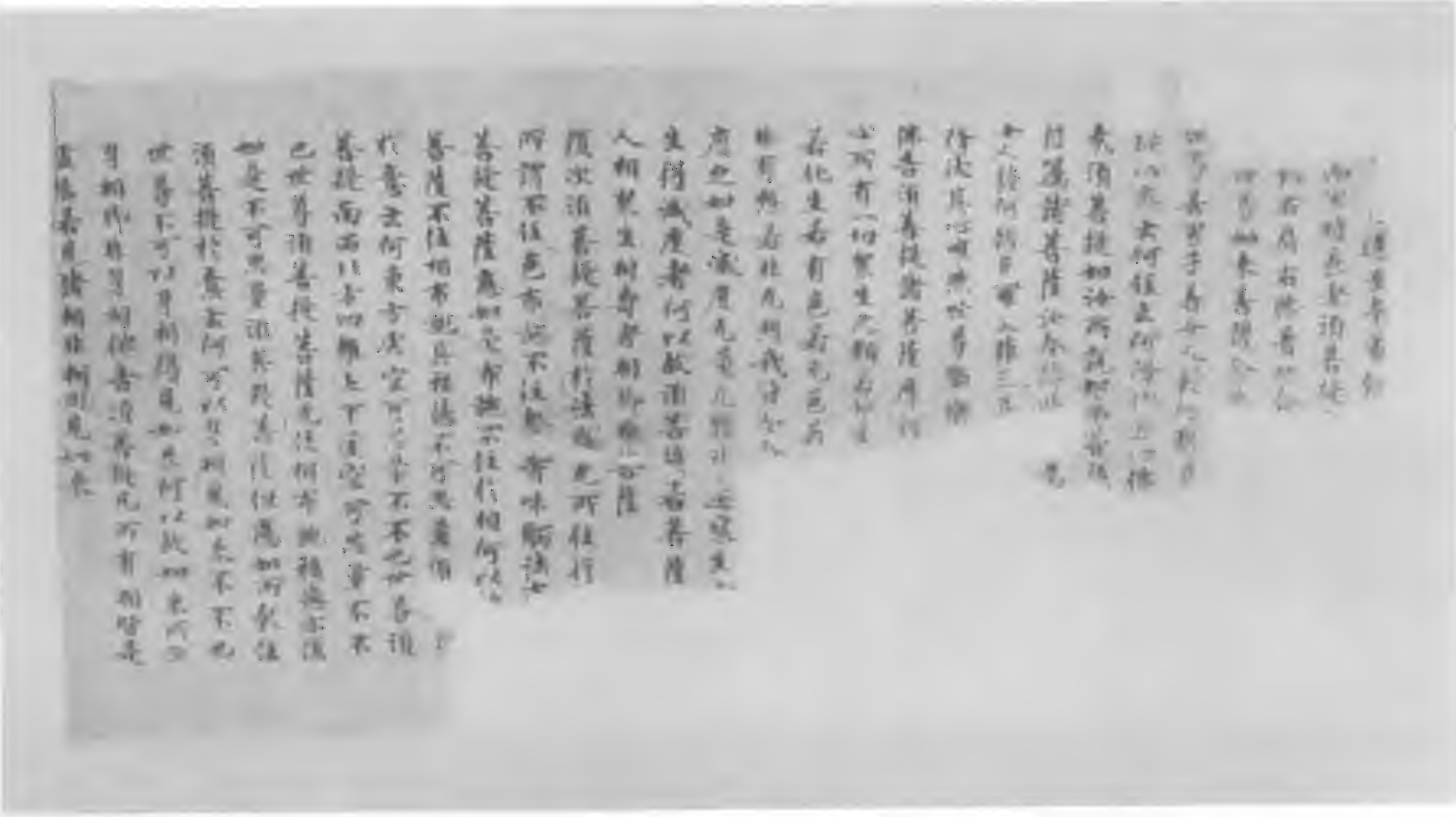
者如來說即非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是如
來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應
以卅二相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得

BD08833　金剛般若波羅蜜經　　(1−1)

微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而
白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔
來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若
復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相眾
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時無我相無人相無眾生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我
人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念

BD08834　金剛般若波羅蜜經　　(1−1)

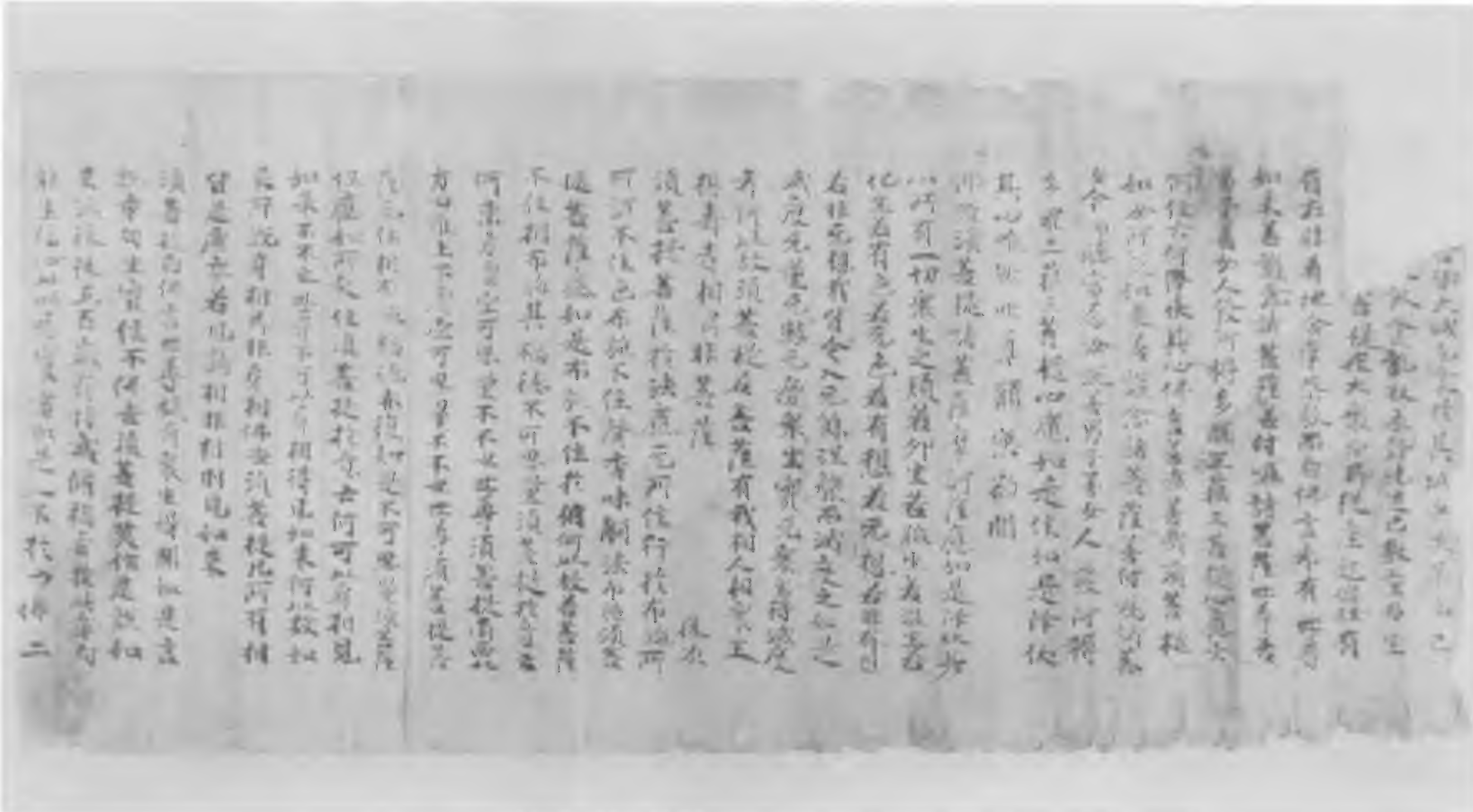

BD08835　金剛般若波羅蜜經　（1－1）

尊何以故如來說卅二相即是非相是名卅
二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙
等身命布施若復有人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛

BD08836　金剛般若波羅蜜經　（1－1）

BD08837　金剛般若波羅蜜經　　(2－1)

BD08837 背　雜寫　　(2－2)

BD08838　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

BD08839　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

BD08840　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

BD08841　金剛般若波羅蜜經　　(2－1)

實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是
念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世
尊佛說我得無諍三昧人中最為第一是第
一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅
漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則
不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實
無所行而名須菩提是樂阿蘭那行佛告須
菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有
所得不世尊如來在然燈佛所於法實無所
得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也
世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊
嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清

BD08841　金剛般若波羅蜜經　（2－2）

以故世尊說我
見人見衆生見壽者
見壽者見須菩提發阿
心者於一切法應如是知如
法相須菩提所言法相者如來
是名法相須菩提若有人以滿無
世界七寶持用布施若有善男子善
菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持
誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取
於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經

BD08842　金剛般若波羅蜜經　（1－1）

……心者當
……於然燈佛所有法得
……多羅三菩提不不也世尊如我解佛
所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提
然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐
三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於
來世當作佛号釋迦牟尼何以故如來者即
……

BD08843　金剛般若波羅蜜經　（1－1）

……千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以卅二相見如來不不也世尊
何以故如來說卅二相即是非相是名卅
二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙
等身命布施若復有人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須
菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於爾時无我相无人相
无眾生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相眾生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於爾所世无我相无人相无眾生相无壽

BD08844　金剛般若波羅蜜經　（1－1）

偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉
善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩
善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切眾生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊眾生實无
眾生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我
相人相眾生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不

BD08845　金剛般若波羅蜜經　　（1－1）

心所有一切眾生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊眾生實无眾
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相眾生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
須菩提菩薩无住相布施福德亦復
是須菩提菩薩但應如所教住
可以身相見如來不不也
得見如來何以故如來所
相

BD08846　金剛般若波羅蜜經　　（1－1）

須菩提如恒河中所有沙數如是沙
等恒河於意云何是諸恒河沙寧
為多不須菩提言甚多世尊但諸
恒河尚多無數何況其沙須菩提
我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿尒所恒河沙數三千
大千世界以用布施得福多不須菩提
言甚多世尊佛告須菩提若善

BD08847　金剛般若波羅蜜經　（6－1）

男子善女人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說而此福德勝前
福德
尊重正教分第十二
復次須菩提隨說是經乃至四句偈
等當知此處一切世間天人阿脩羅
皆應供養如佛塔廟何況有人盡
能受持讀誦須菩提當知是人成
就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重
弟子
如法受持分第十三
尒時須菩提白佛言世尊當何名此
經我等云何奉持佛告須菩提是
經名為金剛般若波羅蜜以是名

BD08847　金剛般若波羅蜜經　（6－2）

字汝當奉持所以者何須菩提佛
說般若波羅蜜則非般若波羅
蜜須菩提於意云何如來有所說
法不須菩提白佛言世尊如來无
所說須菩提於意云何三千大千
世界所有微塵是為多不須菩提
言甚多世尊須菩提諸微塵如
來說非微塵是名微塵如來說
世界非世界是名世界須菩提於
意云何可以三十二相見如來不不
也世尊不可以三十二相得見如來
何以故如來說三十二相即是非相
是名三十二相須菩提若有善男
子善女人以恒河沙等身命布施
若復有人於此經中乃至受持四句

BD08847　金剛般若波羅蜜經　（6－3）

偈等為他人說其福甚多
離相寂滅分第十四
尒時須菩提聞說是經深解義趣
涕淚悲泣而白佛言希有世尊
佛說如是甚深經典我從昔來所
得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨
則生實相當知是人成就第一希
有功德世尊是實相者則是非相
是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難
若當來世後五百歲其有眾生
得聞是經信解受持是人則為
第一希有何以故此人无我相人相

BD08847　金剛般若波羅蜜經　（6－4）

衆生相壽者相所以者何我相即
是非相人相衆生相壽者相即是
非相何以故離一切諸相則名 諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人
得聞是經不驚不怖不畏當知是
人甚為希有何以故須菩提如來
說第一波羅蜜非第一波羅蜜是
名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅
蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故
須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於尒時无我相无人相无衆生相
无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽
者相應生瞋恨須菩提又念過去於
五百世作忍辱仙人於尒所世无我

BD08847　金剛般若波羅蜜經　（6−5）

相无人相无衆生相无壽者相是故須菩
提菩薩應離一切相發阿耨多羅
三藐三菩提心不應住色生心不應
住聲香味觸法生心應生无所住
心若心有住則為非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩提菩
薩為利益一切衆生應如是布施

BD08847　金剛般若波羅蜜經　（6−6）

BD08848　金剛般若波羅蜜經　(2－1)

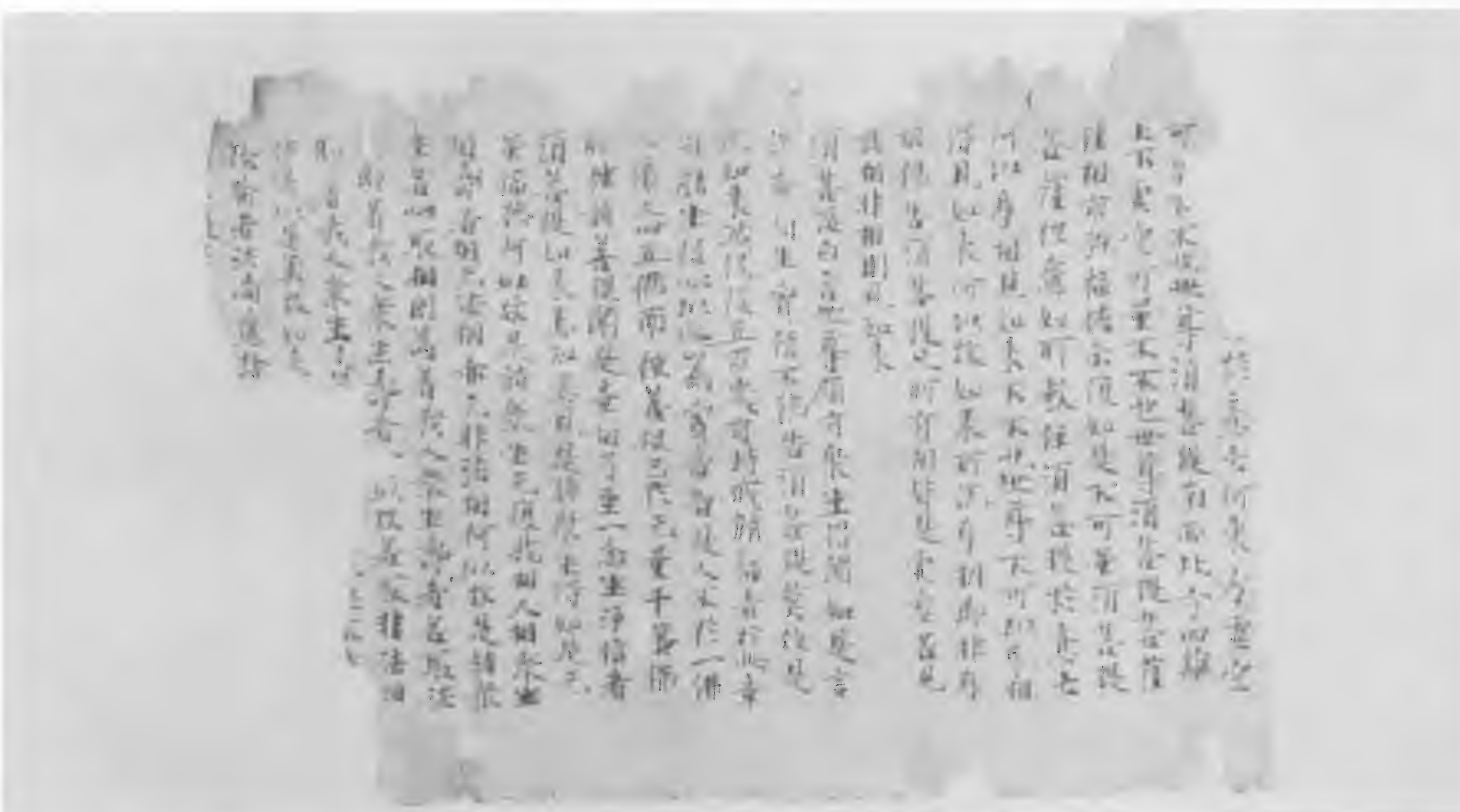

BD08848　金剛般若波羅蜜經　(2－2)

與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次
第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善

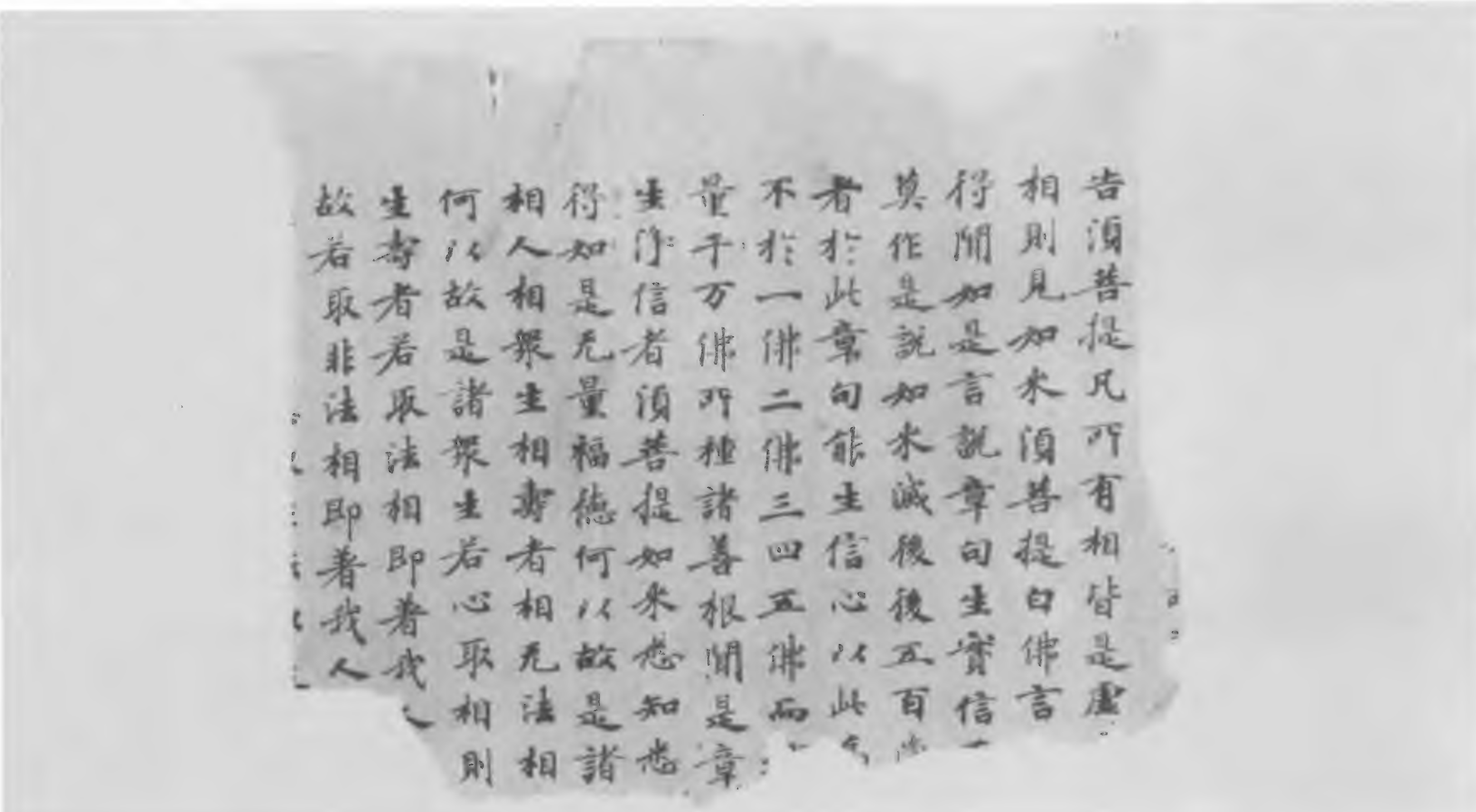
BD08849　金剛般若波羅蜜經　　(1—1)

BD08850　金剛般若波羅蜜經　　(1—1)

薩汝今諦聽當爲汝
得多羅三藐三菩提
其心唯然世尊願樂
訶薩應如是降伏其
卵生若胎生若濕
若有想若无想若非
入无餘涅槃而滅
无邊衆生實无衆
說若菩薩有我相
菩薩

BD08851　金剛般若波羅蜜經　　（1−1）

告須菩提凡所有相皆是虛
相則見如來須菩提白佛言
得聞如是言說章句生實信
莫作是說如來滅後後五百
者於此章句能生信心以此
不於一佛二佛三四五佛而
量千万佛所種諸善根聞是章
生淨信者須菩提如來悉知悉
得如是无量福德何以故是諸
相人相衆生相壽者相无法相
何以故是諸衆生若心取相則
生壽者若取法相即著我
故若取非法相即著我人

BD08852　金剛般若波羅蜜經　　（1−1）

之薩汝今諦聽當
阿耨多羅三藐三菩
其心唯然世尊願
菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
一切眾生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊眾生實无
眾生得滅度者何以故須菩提若菩薩有
我相人相眾生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須

BD08853　金剛般若波羅蜜經　　(1−1)

金剛般若波羅蜜經
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園與大比丘眾千二百五十人俱爾時世
尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其
城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗
足已敷座而坐時長老須菩提在大眾中即
從坐起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白
佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付
囑諸菩薩善女人善女人發阿耨多羅三藐
三菩提心應云何住降伏其心

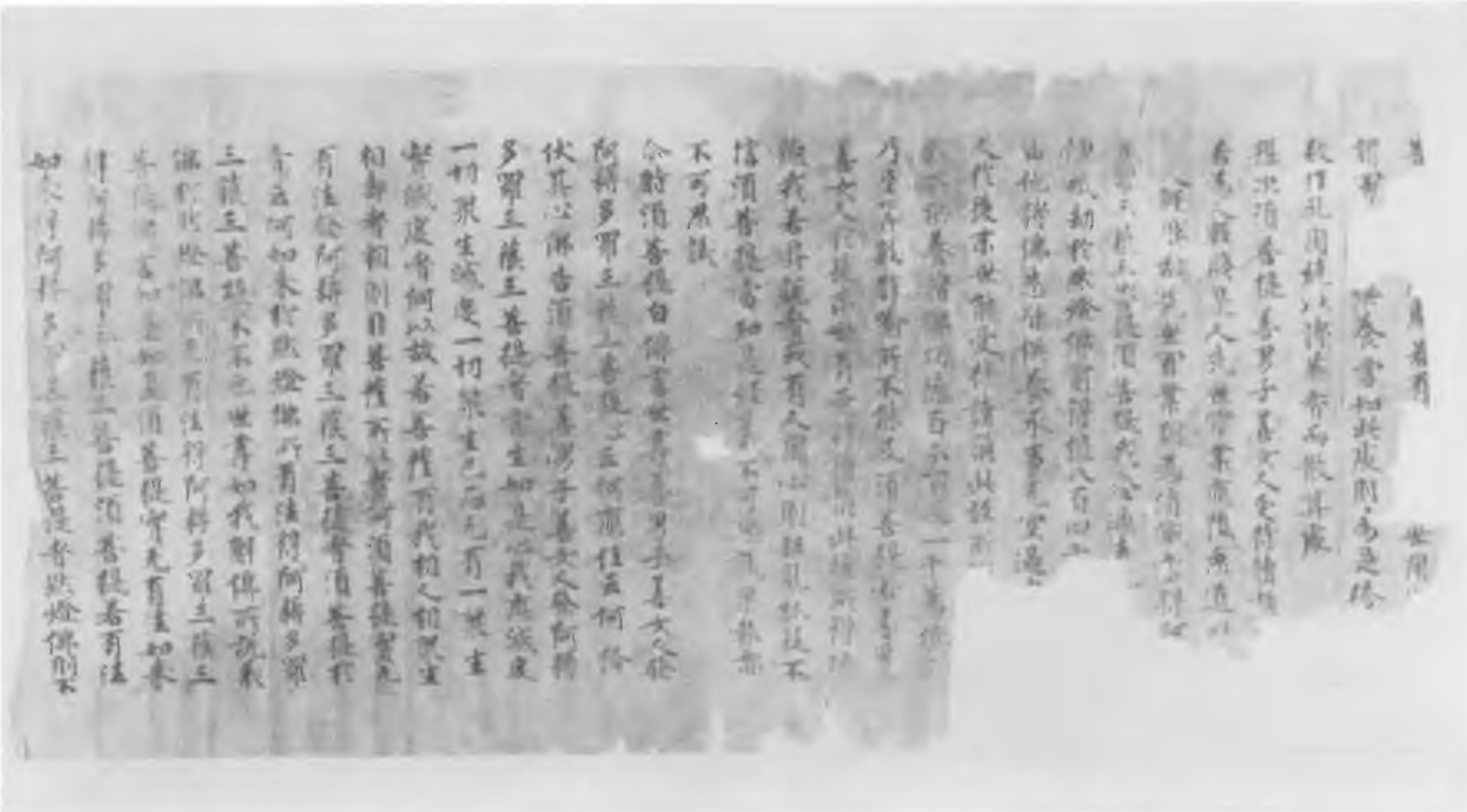
BD08854　金剛般若波羅蜜經　　(1−1)

BD08855　金剛般若波羅蜜經　　（1－1）

BD08856　金剛般若波羅蜜經　　（1－1）

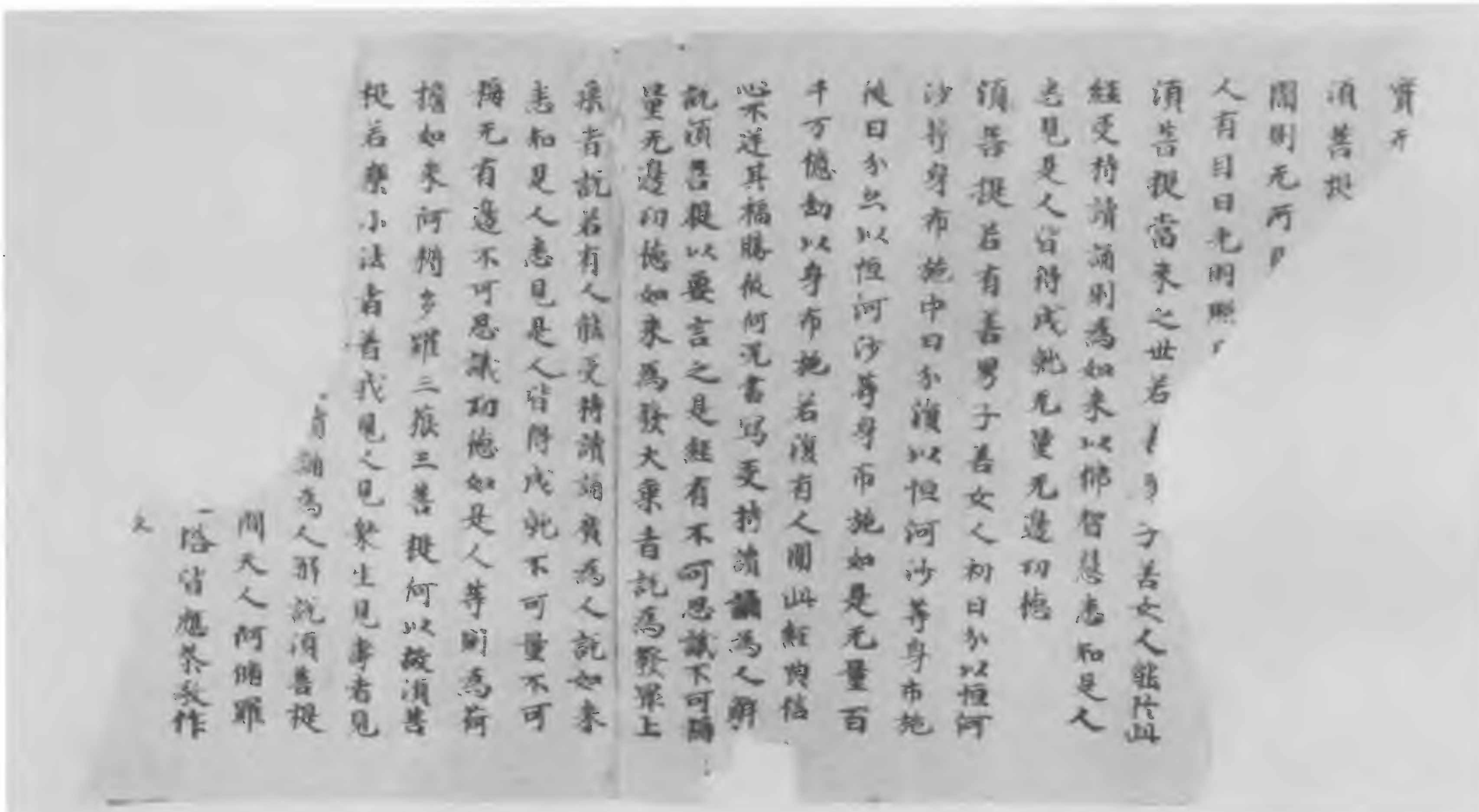
BD08857　金剛般若波羅蜜經　　(2−1)

BD08857 背　白畫　　(2−2)

金剛般若波羅蜜經

BD08858 金剛般若波羅蜜經 (1－1)

實不
須菩提
闇則无所
人有目日光明照
須菩提當来之世若 子善女人能於此
經受持讀誦則為如来以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何况書寫受持讀誦為人解
說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如来為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如来
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
誦為人解說須菩提
聞天人阿脩羅
塔皆應恭敬作

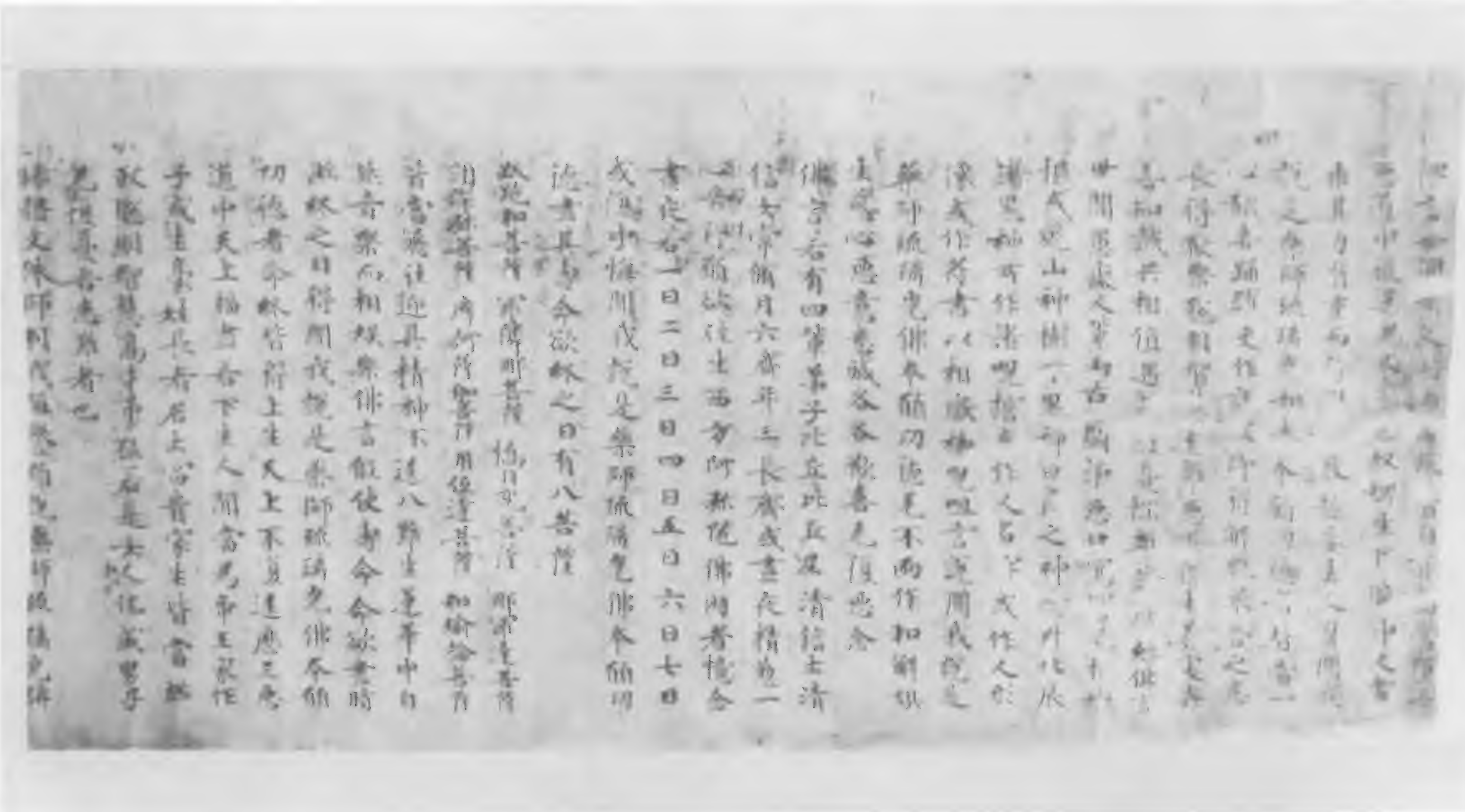
BD08859 金剛般若波羅蜜經 (1－1)

提若善男子善女人以三千大千世界
微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經

BD08860 金剛般若波羅蜜經 (1－1)

金剛般若波羅蜜經
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊食時
著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第
乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐
時長老須菩提在大衆中即從座起偏袒右
肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊
如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊
善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心
應云何住

BD08861 金剛般若波羅蜜經 (1－1)

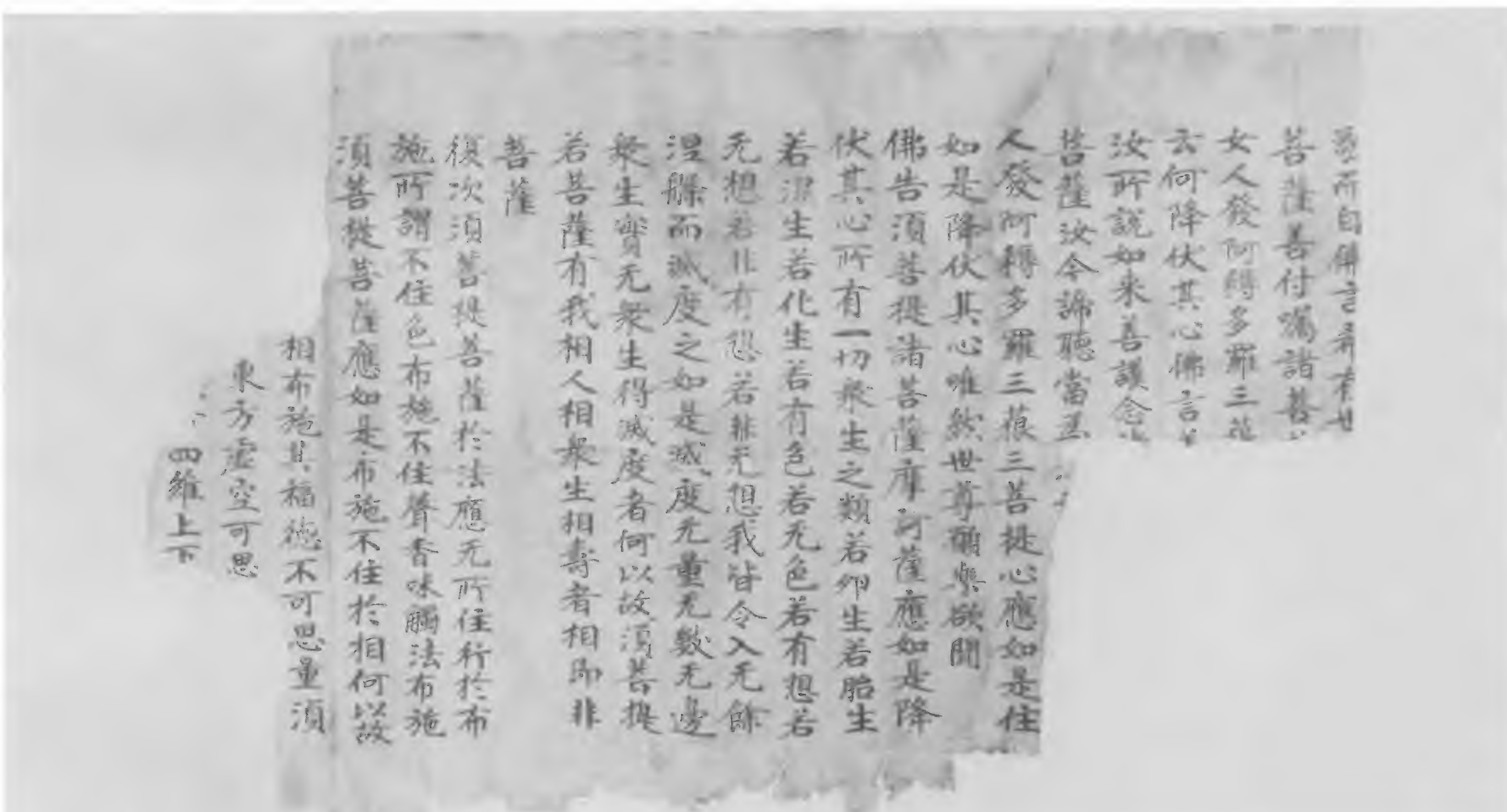
BD08862　灌頂拔除過罪生死得度經　（2－1）

BD08862 背　金剛般若波羅蜜經　（2－2）

金剛般若……
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次
第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言

BD08863　金剛般若波羅蜜經　（1－1）

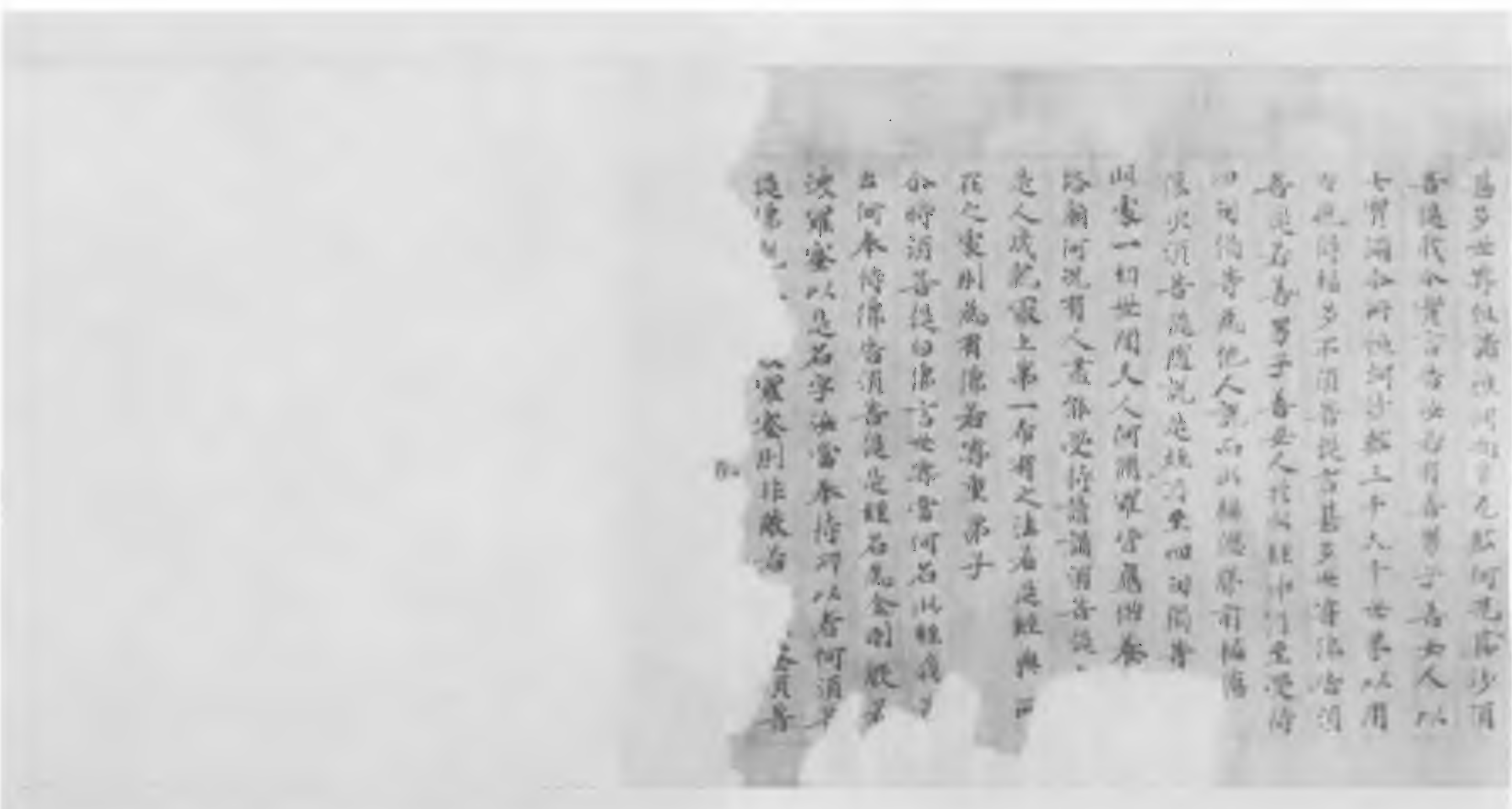

敬而白佛言希有世
菩薩善付囑諸菩
女人發阿耨多羅三藐
云何降伏其心佛言善
汝所說如來善護念
菩薩汝今諦聽當爲
人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降
伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生
若濕生若化生若有色若无色若有想若
无想若非有想若非无想我皆令入无餘
涅槃而滅度之如是滅度无量无數无邊
衆生實无衆生得滅度者何以故須菩提
若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非
菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布
施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施
須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故
相布施其福德不可思量須
東方虛空可思
四維上下

BD08864　金剛般若波羅蜜經　（1－1）

何以故斯陁含名一往來
陁含須菩提於意云何阿
得阿那含果不須菩提
阿那含名為不來而實無
含須菩提於意云何阿羅漢
阿羅漢道不須菩提言不也
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢
得阿羅漢道即為著我人眾生壽者世
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實無所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應無所住而生其心須菩提譬如有人身
如須彌山王於意云何是身為大不須菩提
言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用

BD08865　金剛般若波羅蜜經　(2－1)

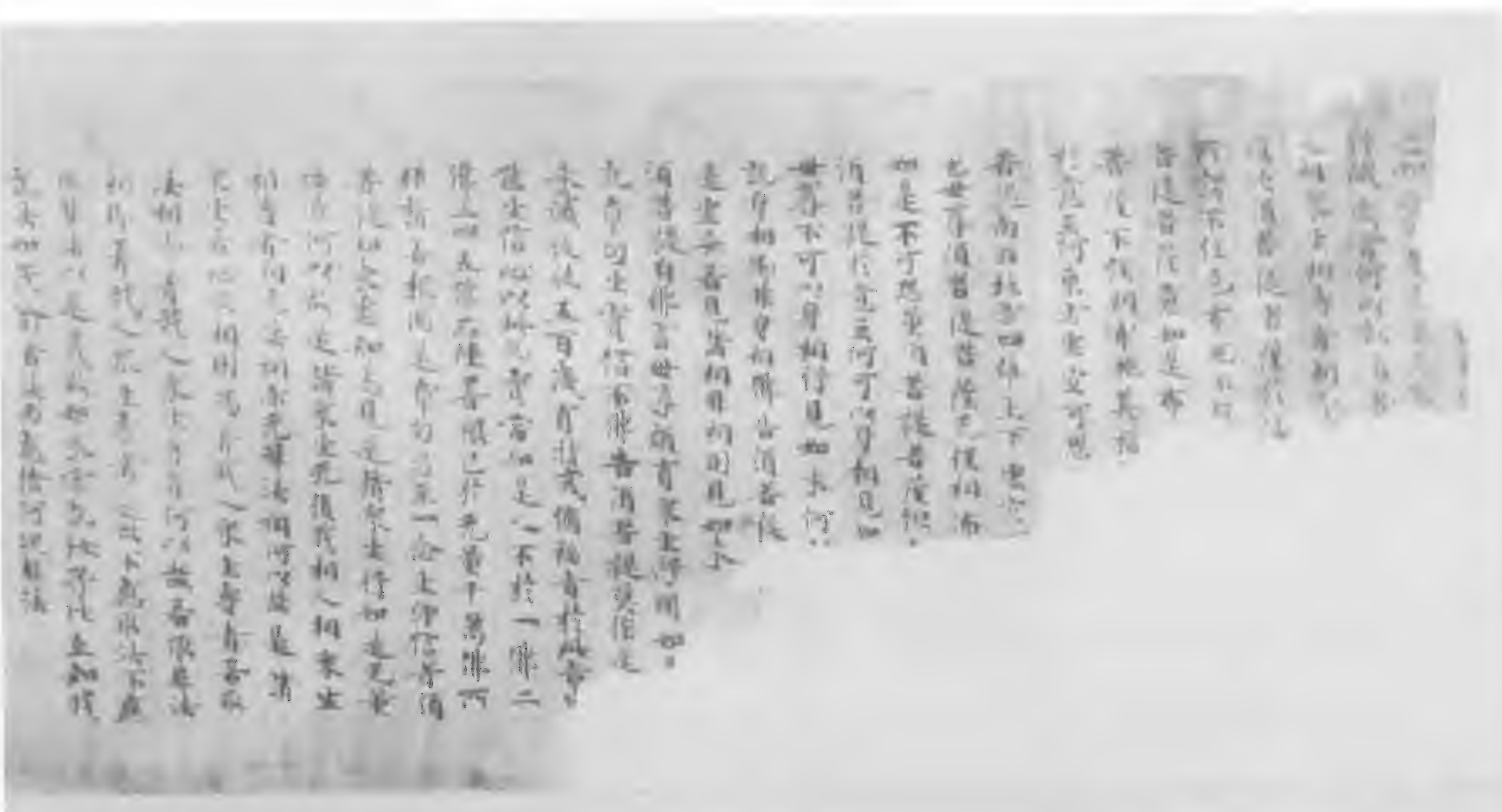

甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養
如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提
當知是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜

BD08865　金剛般若波羅蜜經　(2－2)

BD08866　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

BD08867　金剛般若波羅蜜經　　(2－1)

取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別

BD08867　金剛般若波羅蜜經　（2－2）

言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來
說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提
若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是

BD08868　金剛般若波羅蜜經　（1－1）

即非一
切法[illegible]名一切法須菩提譬如人身長大
須菩提言世尊如來說人身長大則為非大
身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言
我當滅度無量眾生則不名菩薩何以故須
菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切法
無我無人無眾生無壽者須菩提若菩薩
作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以
故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊
…如來說

BD08869　金剛般若波羅蜜經　　(1—1)

分不及一百千万億分乃至算…譬喻…
能及
須菩提於意云何汝等勿謂如…
當度眾生須菩提莫作是念何
眾生如來度者若有眾生如來…
有我人眾生壽者須菩提如來
非有我而凡夫之人以為有我…
者如來說則非凡夫須菩提於意
十二相觀如來不須菩提言如是
十二相觀如來佛言須菩提若…
觀如來者轉輪聖王則是如來…
言世尊如我解佛所說義不應
觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道
須菩提汝若作是念如來不以具足…
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三…
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三…
提者說諸法斷滅莫作是…何以故
…心者於法不說…

BD08870　金剛般若波羅蜜經　　(1—1)

BD08871　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

BD08872　金剛般若波羅蜜經　　(5－1)

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說
章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅
後後五百歲有持戒脩福者於此章句能生
信心以此為實當知是人不於一佛二佛三佛四佛
五佛而種善根已於无量千万佛所種諸善
根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如
來悉知悉見是諸衆生得如是无量福德何
以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽
者相无法相亦无非法相何以故若心取相則為
著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生
壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者
是故不應取法不應取非法以是義故如來
常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨
何況非法
无得无說分第七
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三

BD08872　金剛般若波羅蜜經　　(5－2)

菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三
菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
依法出生分第八
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶
以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中
受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼
何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛
法者即非佛法
一相无相分第九
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得

BD08872　金剛般若波羅蜜經　　(5－3)

須陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須
陁洹名為入流而無所入不入色聲香味觸
法是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含
能作是念我得斯陁含果不須菩提言不
也世尊何以故斯陁含名一往來而實無
往來是名斯陁含須菩提於意云何阿那
含能作是念我得阿那含果不須菩提言
不也世尊何以故阿那含名為不來而實無
來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢
能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不
也世尊何以故實無有法名阿羅漢世
尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道
即為著我人衆生壽者世尊佛說我得無
諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢
我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我

BD08872　金剛般若波羅蜜經　　(5−4)

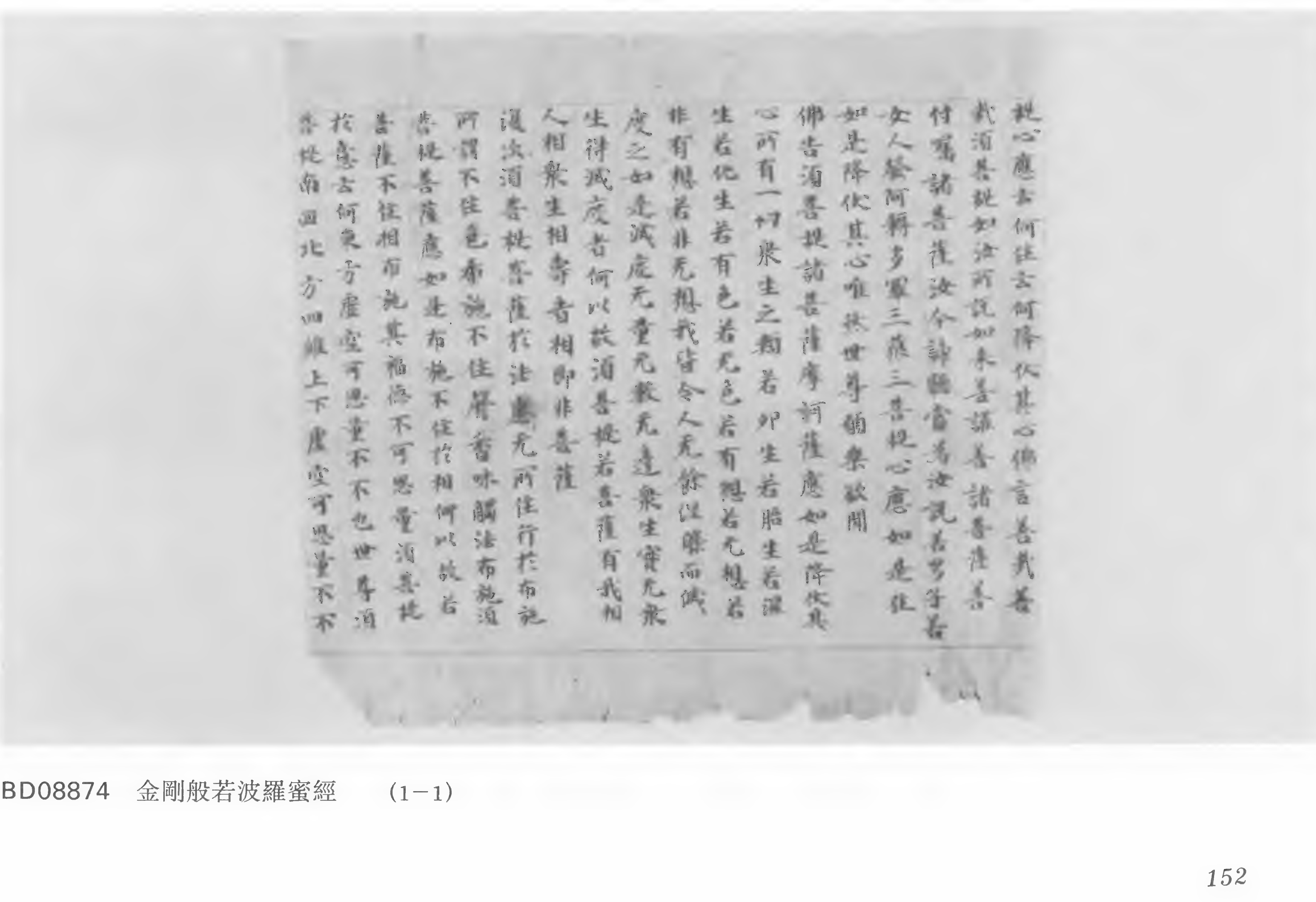

若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那者世尊佛說
我得無所行而名須菩提是樂阿蘭那
行
莊嚴淨土分第十
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實無所得須菩提於意云何菩薩莊
嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者

BD08872　金剛般若波羅蜜經　　(5−5)

舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘眾千二百五十人俱尒時世尊食時
著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城
中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗
足已敷座而坐時長老須菩提在大眾中即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸
菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐
三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉
善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩
善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
三菩提心應曰

BD08873　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切眾生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊眾生實无眾
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相眾生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不

BD08874　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

菩提菩薩但應如所
教住
如理實見分第五
須菩提意於云何可以
身相見如來不不也世
尊不可以身相得見如來
何以故如來所說身相
即非身相佛告須菩提

BD08875　金剛般若波羅蜜經　　(3－1)

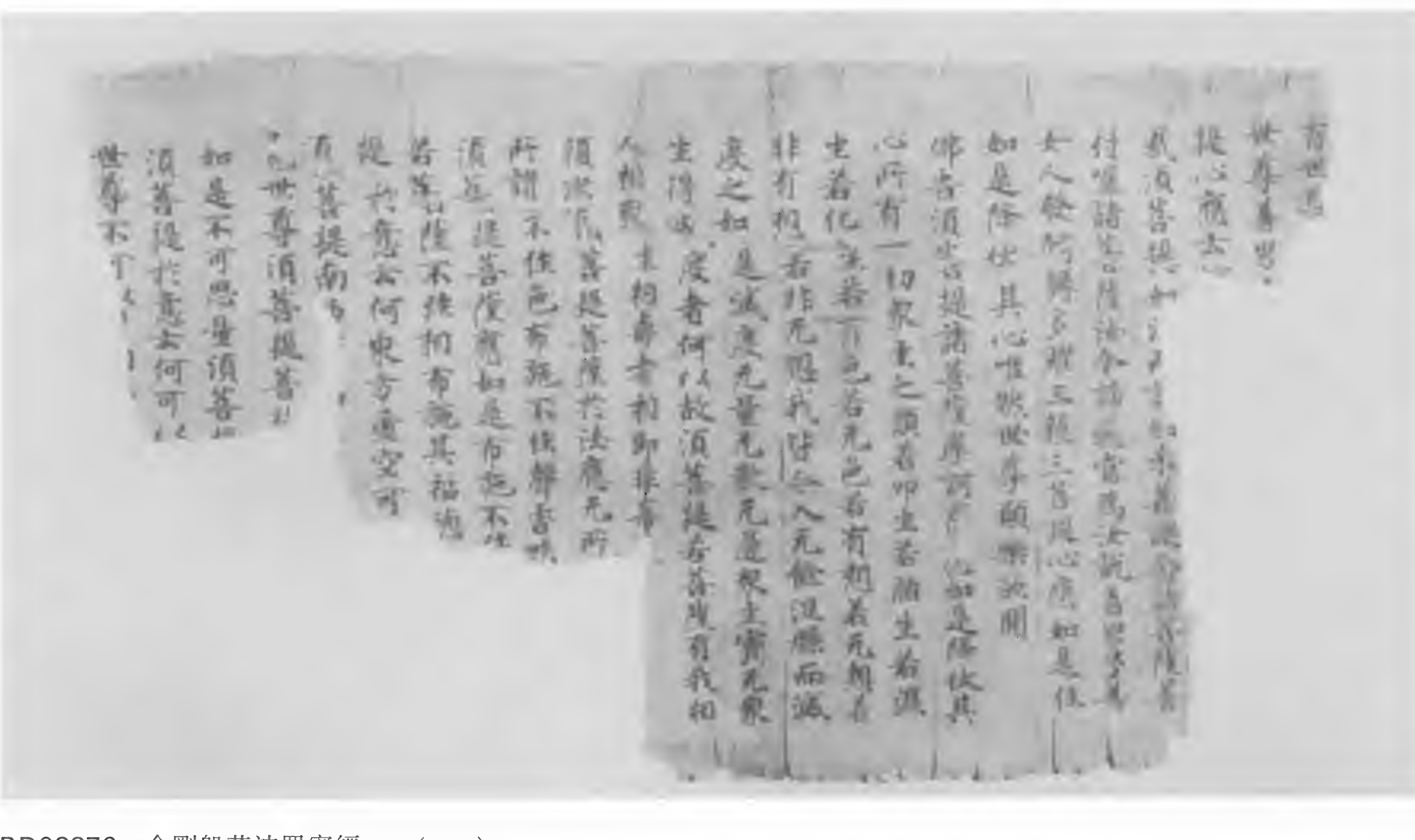

凡所有相皆是虛妄若
見諸相非相則見如來
正信希有分第六
須菩提白佛言世尊頗
有衆生得聞如是言說
章句生實信不佛告
須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持
戒脩福者於此章句能
生信心以此為實當知
是人不於一佛二佛三四
五佛而種善根已於無
量千万佛所種諸善根
聞是章句乃至一念生淨

BD08875　金剛般若波羅蜜經　　(3－2)

信者須菩提如來悉知
悉見是諸衆生得如是
無量福德何以故是諸
衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非
法相何以故是諸衆生
若心取相則爲著我人

BD08875　金剛般若波羅蜜經　　(3−3)

BD08876　金剛般若波羅蜜經　　(1−1)

BD08877　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

BD08878　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者

BD08879　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

人則為第一希有何
衆生相壽者相所以
相衆生相壽者相即是非
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人
不驚不怖不畏當知是人甚為希有
須菩提如來說第一波羅蜜非第
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住
是故佛說[illegible]須菩提

BD08880　金剛般若波羅蜜經　　(2－1)

BD08880 背　觀世音經　　(2−2)

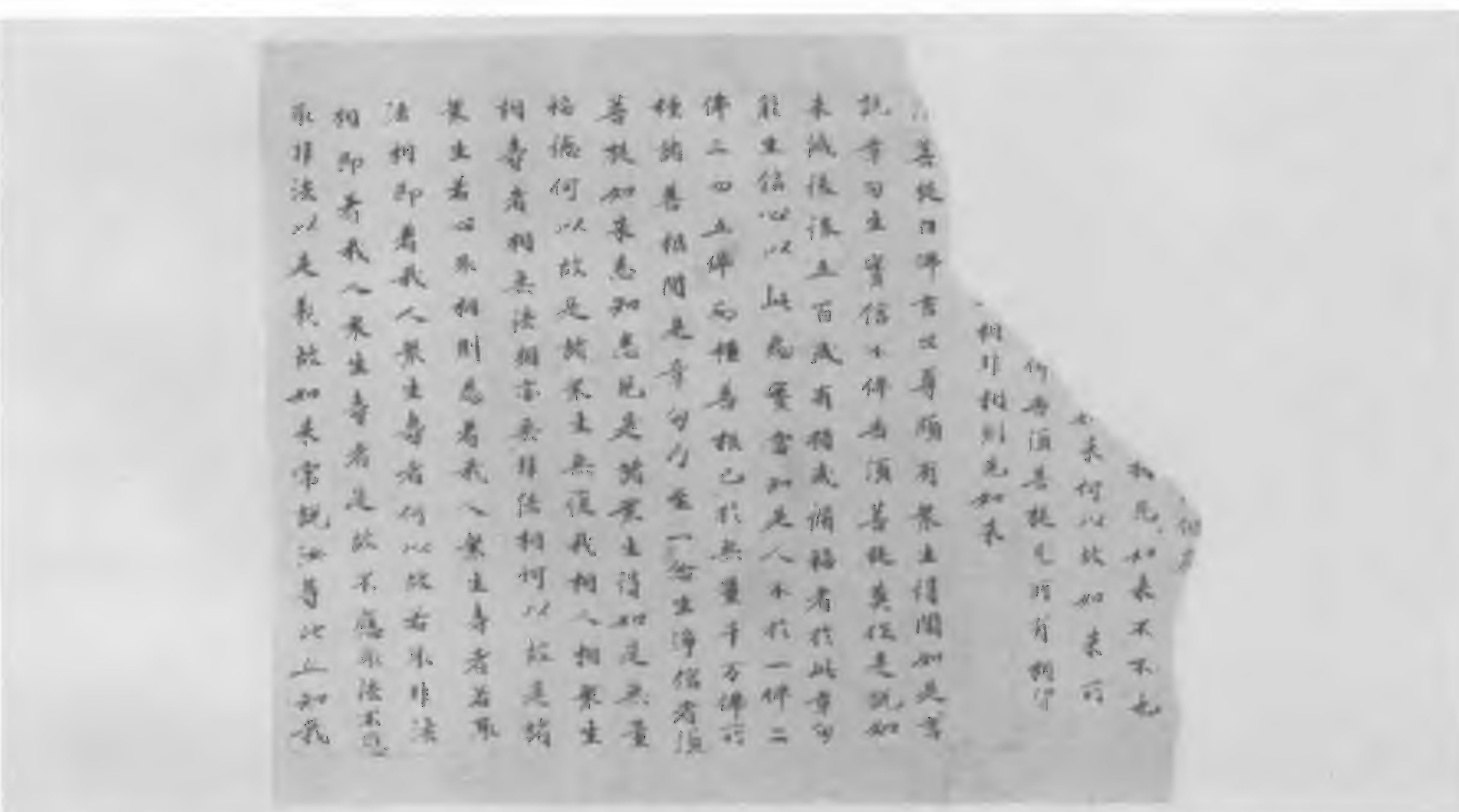

BD08881　金剛般若波羅蜜經　　(2−1)

言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
實無虛是故如來說一切法皆是佛
提所言一切法者即非一切法是故
人身長大須菩提言
則為非大身是名
若作是言我當滅
何以故須菩提
切法無我無人
菩薩作是言我
故如來說莊

BD08881　金剛般若波羅蜜經　　（2−2）

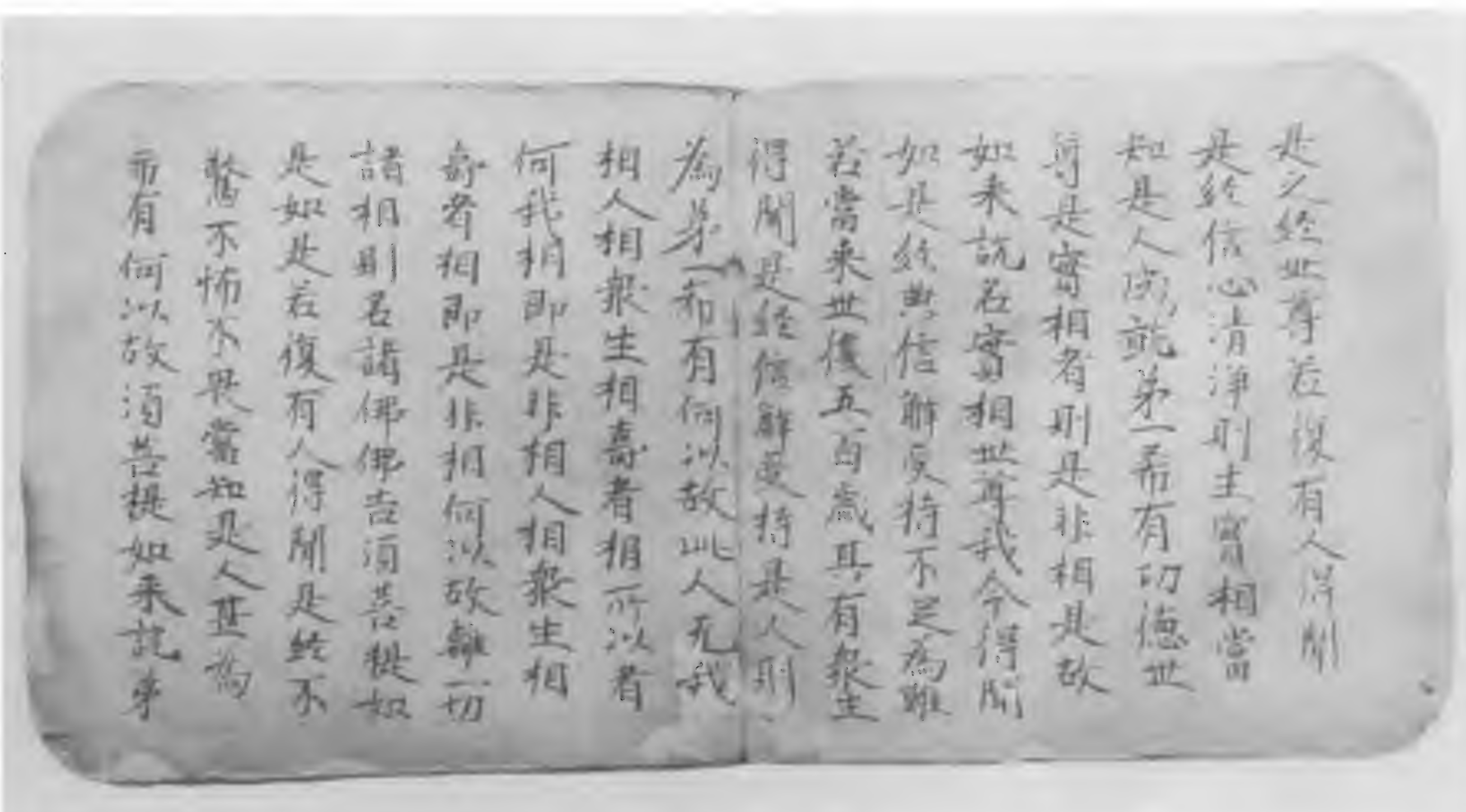
相見如來不也
來何以故如來所
佛告須菩提凡所有相皆
相非相則見如來
菩提白佛言世尊頗有眾生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸眾生得如是無量
福德何以故是諸眾生無復我相人相眾生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
眾生若心取相則為著我人眾生壽者若取
法相即著我人眾生壽者何以故若取非法
相即著我人眾生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我

BD08882　金剛般若波羅蜜經　　（1−1）

受持四句偈等為他人說其
福甚多
離相寂滅分第十四
尒時須菩提聞說是經深解
義趣涕淚悲泣而白佛言希有
世尊佛說如是甚深經典我從
昔來所得慧眼未曾得聞如

BD08883　金剛般若波羅蜜經　（15－1）

是之經世尊若復有人得聞
是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世
尊是實相者則是非相是故
如來說名實相世尊我今得聞
如是經典信解受持不足為難
若當來世後五百歲其有眾生
得聞是經信解受持是人則
為第一希有何以故此人无我
相人相眾生相壽者相所以者
何我相即是非相人相眾生相
壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如
是如是若復有人得聞是經不
驚不怖不畏當知是人甚為
希有何以故須菩提如來說第

BD08883　金剛般若波羅蜜經　（15－2）

一波羅蜜非第一波羅蜜是
名第一波羅蜜須菩提忍辱
波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身躰我於尒時无
我相无人相无衆生相无壽
者相何以故我於往昔節節支
解時若有我相人相衆生相壽
者相應生瞋恨須菩提又念過
去於五百世作忍辱仙人於尒
所世无我相无人相无衆生相
无壽者相是故須菩提菩薩
應離一切相發阿耨多羅三
藐三菩提心不應住色生心不

BD08883　金剛般若波羅蜜經　（15－3）

應住聲香味觸法生心應生无所
住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩
提菩薩為利益一切衆生應如
是布施如來說一切諸相即是非
相又說一切衆生則非衆生須
菩提如來說真語者實語者
如語者不誑語者不異語者
須菩提如來所得法此法无實
无虛須菩提若菩薩心住於
法而行布施如人入闇則无所
見若菩薩心不住法而行布
施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男
子善女人能於此經受持讀誦

BD08883　金剛般若波羅蜜經　（15－4）

則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无
邊功德
持經功德分第十五
須菩提若有善男子善女人
初日分以恒河沙等身布施中
日分復以恒河沙等身布施後日
分亦以恒河沙等身布施如是
无量百千万億劫以身布施若
復有人聞此經典信心不逆其
福勝彼何況書寫受持讀誦
為人解說須菩提以要言之
是經有不可思議不可稱量
无邊功德如來為發大乘者

BD08883 金剛般若波羅蜜經 (15—5)

說為發最上乘者說若有人
能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就
不可量不可稱无有邊不可思
議功德如是人等則為荷擔如
來阿耨多羅三藐三菩提何
以故須菩提若樂小法者著
我見人見眾生見壽者見則
於此經不能聽受持讀誦在
為人解說須菩提在在處處
若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是
塔皆應恭敬作礼圍遶以諸
華香而散其處
能淨業障分第十六
復次須菩提善男子善女人

BD08883 金剛般若波羅蜜經 (15—6)

受持讀誦此經若為人輕賤
是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則
為消滅當得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提我念過去无
量阿僧祇劫於燃燈佛前得
值八百四千万億那由他諸
佛悉皆供養承事无空過者
若復有人於後末世能受持
讀誦此經所得功德於我所供
養諸佛功德百分不及一千万
億分乃至筭數譬喻所不能
及須菩提若善男子善女人
於後末世有受持讀誦此經

BD08883　金剛般若波羅蜜經　（15－7）

所得功德我若具說者或有
人聞心則狂亂狐疑不信須菩
提當知是經義不可思議果報
亦不可思議
究竟无我分第十七
尒時須菩提白佛言世尊善男
子善女人發阿耨多羅三藐
三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子
善女人發阿耨多羅三藐三
菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而
无有一衆生得度者何以故若
菩薩有我相人相衆生相壽
者相則非菩薩所以者何須
菩提實无有法發阿耨多

BD08883　金剛般若波羅蜜經　（15－8）

羅三藐三菩提者須菩提
於云何如來於然燈佛所有法
得阿耨多羅三藐三菩提不
不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿
耨多羅三藐三菩提佛言如
是如是須菩提實无有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提若有法如來得阿
耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐
三菩提是故然燈佛與我受記
作是言汝於來世當得作佛

BD08883　金剛般若波羅蜜經　(15－9)

号釋迦牟尼何以故如來者
即諸法如義若有人言如來
得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅
三藐三菩提於是中无實无
虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者
即非一切法是故名一切法
須菩提譬如身人長大須菩
提言如來說人身長大則為
非身是名大身須菩提菩薩
亦如是若作是言我當滅度
无量眾生則不名菩薩何以
故須菩提无有法名為菩薩
是故佛說一切法无我无人无
眾生无壽者須菩提若菩

BD08883　金剛般若波羅蜜經　(15－10)

薩作是言我當莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須
菩提若菩薩通達无我法
者如來說名真是菩薩
一體同觀分第十八
須菩提於意云何如來有
肉眼不如是世尊如來有
肉眼須菩提於意云何如
來有天眼不如是世尊如
來有天眼須菩提於意云
何如來有慧眼不如是世
尊如來有慧眼須菩提於
意云何如來有法眼不如
是世尊如來有法眼須菩

BD08883　金剛般若波羅蜜經　（15－11）

提於意云何如來有佛眼
不如是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是
世尊如來說是沙須菩提
於意云何如一恒河中所有
沙有如是等恒河是諸恒
所河有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告
須菩提尒時國土中所有
衆生若干種心如來悉知
何以故如來說諸心皆為
非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現
在心不可得未來心不可
得　法界通化分第十九

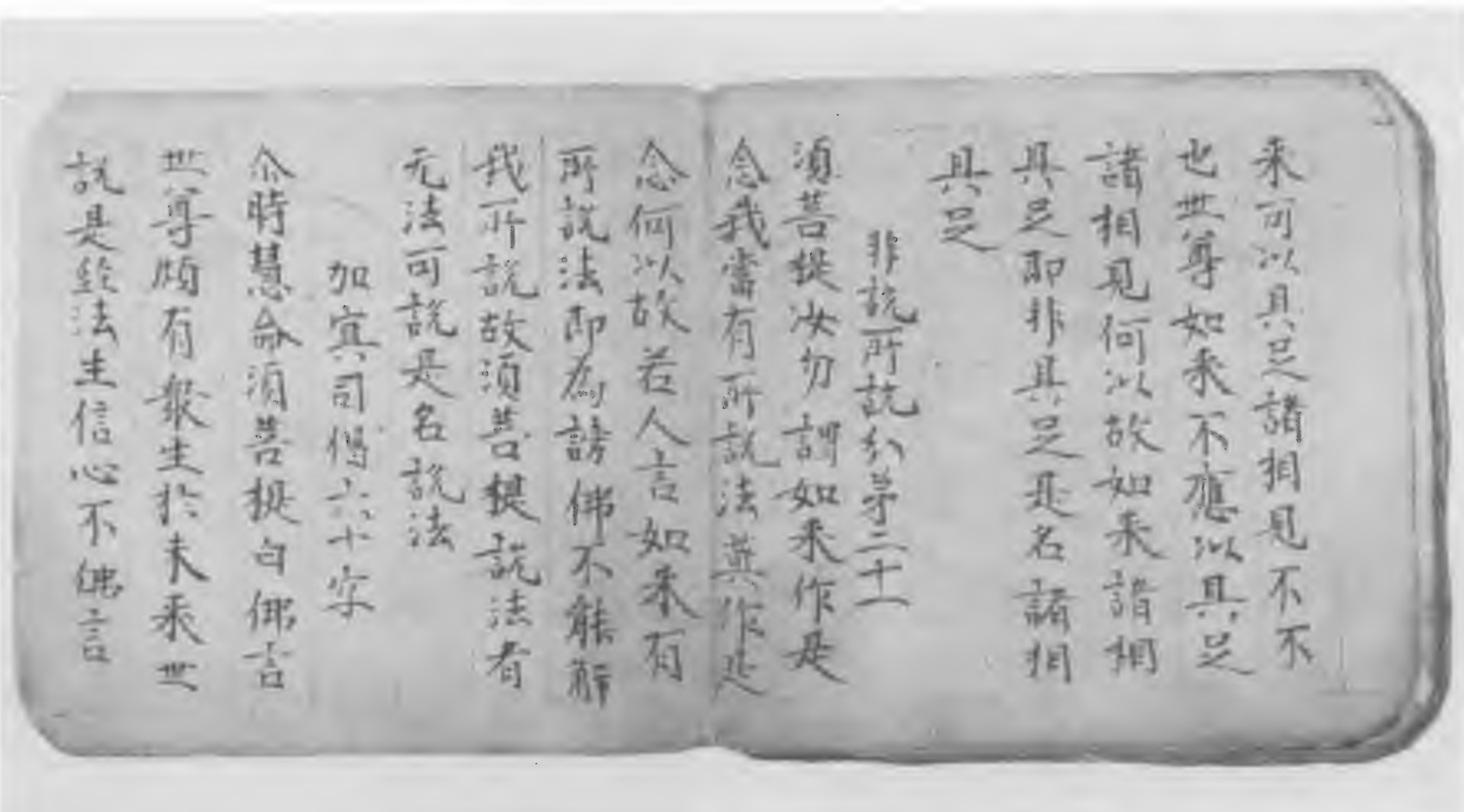
BD08883　金剛般若波羅蜜經　（15－12）

須菩提於意云何若人滿
三千大千世界七寶以用
布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是
因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福
多以福德无故如來說得
福德多

離色離相分第二十
須菩提於意云何佛可以
具足色身見不不也世尊
如來不應以具足色身見
何以故如來說具足色身
即非具足色身是名具足
色身須菩提於意云何如

BD08883　金剛般若波羅蜜經　（15－13）

來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足
諸相見何以故如來說諸相
具足即非具足是名諸相
具足

非說所說分第二十一
須菩提汝勿謂如來作是
念我當有所說法莫作是
念何以故若人言如來有
所說法即為謗佛不能解
我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法

加冥司偈六十字
尒時慧命須菩提白佛言
世尊頗有衆生於未來世
說是經法生信心不佛言

BD08883　金剛般若波羅蜜經　（15－14）

須菩提彼非衆生非不衆
生何以故須菩提衆生衆生者
如來說非衆生是名衆生
无法可得分第二十二
須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為
无所得耶如是如是須菩

BD08883　金剛般若波羅蜜經　　(15－15)

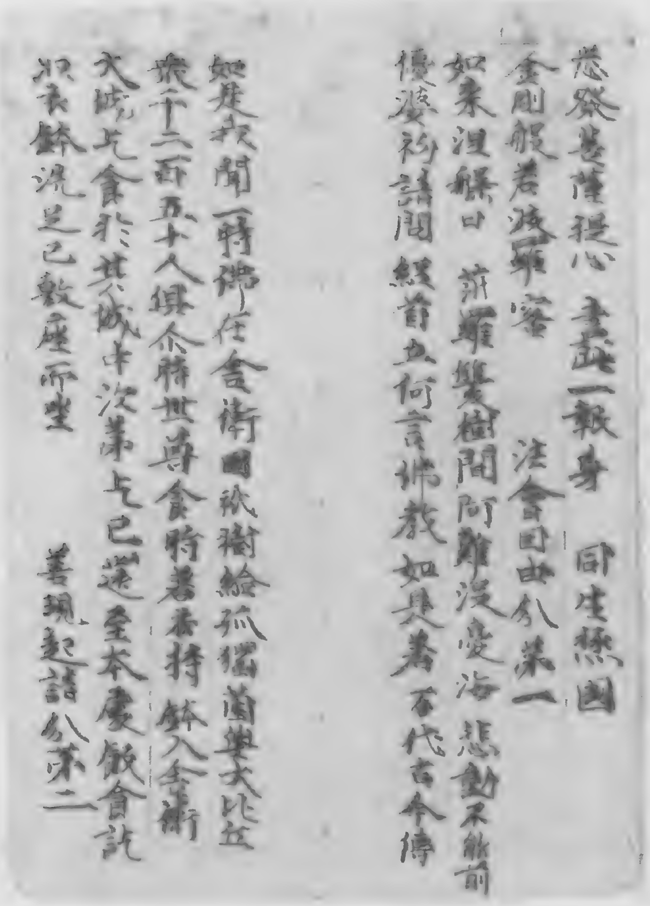
BD08884　梁朝傅大士頌金剛經　　(6－1)

奇山歷閣上至今現在夫金剛經者聖教玄關深奧難測
諸佛莫不皆因此生雖文疏精研浩汗難究豈若無師自
然一日而遂使脩行者不動足而登金剛寶山詮信者齊
義識所趣於涅槃彼岸故書其文廣博無窮凡四十九
寫判之後所謂惠日流空照如來之淨土禪力入手藏生死
之魔軍闡示人法雙括有無俱遣伏說斯義何以知焉
有一智者不顯姓名資揚五會從中助也其歷閣既極於
曉恐文義墮聊請人賢於此開見本請尋揩定

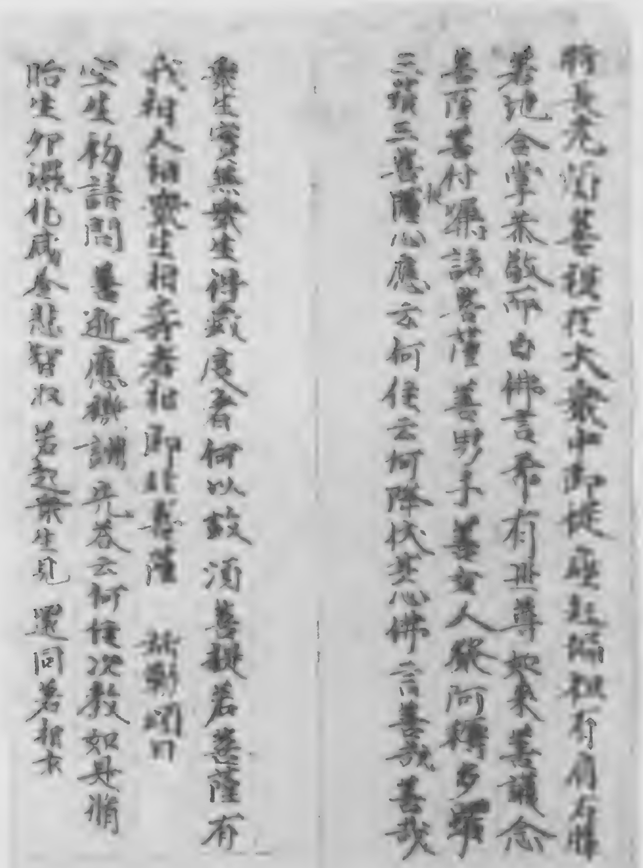
BD08884　梁朝傅大士頌金剛經　　(6－2)

金剛般若波羅蜜經　若有人持誦金剛般若波羅
蜜經先須至心念淨口業真言然後啓請八金剛四
菩薩名号所在之處常當擁護
虛空藏菩薩普供養真言曰　唵、誐誐曩　三婆縛
奉請金剛索菩薩　奉請金剛愛菩薩　奉請金剛語菩薩
發願文
稽首三界尊　十方無量佛　我今發弘願
持此金剛經　上報四重恩　下濟三塗苦　若有見聞者

BD08884　梁朝傅大士頌金剛經　　(6－3)

悉發菩薩提心　盡此一報身　同生極樂國
金剛般若波羅蜜　法會因由分第一
如來涅槃日　娑羅雙樹間　阿難沒憂海　悲慟不能前
優婆初請問　經首立何言　佛教如是著　萬代古今傳
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘
衆千二百五十人俱尒時世尊食時著衣持鉢入舍衛
大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖
收衣鉢洗足已敷座而坐　善現起請分第二

BD08884　梁朝傅大士頌金剛經　(6－4)

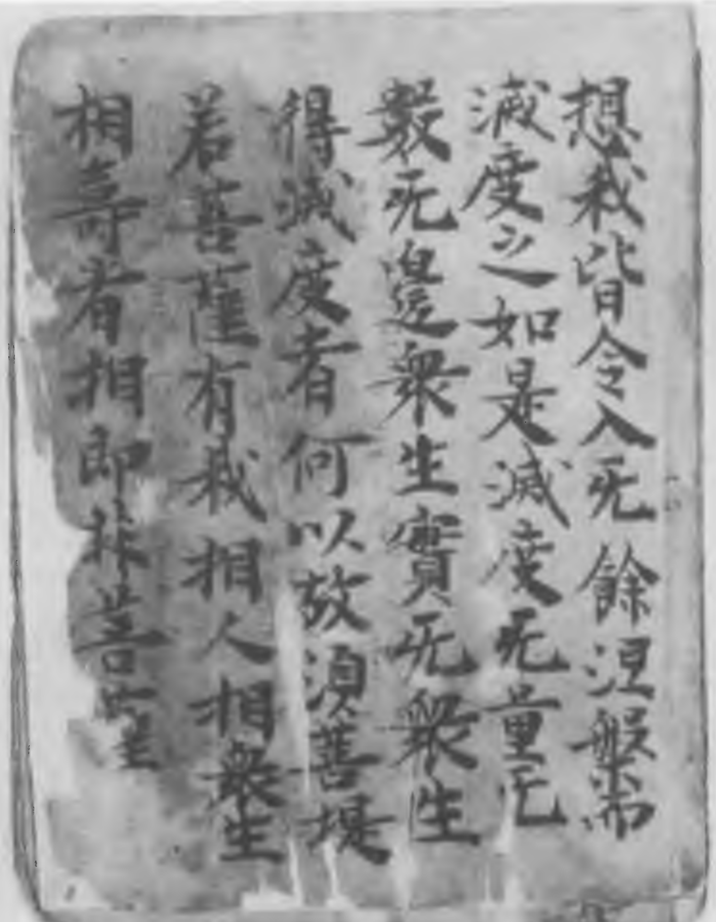

時長老須菩提在大衆中即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念
諸菩薩善付囑諸菩薩　善男子善女人發阿耨多羅
三藐三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉
衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有
我相人相衆生相壽者相即非菩薩　頌曰
空生初請問　善逝應機酬　先答云何住　次教如是修
胎生卵濕化　咸令悲智收　若起衆生見　還同著相求

BD08884　梁朝傅大士頌金剛經　(6－5)

妙行無住分第四
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不
住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是
布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德
不可思量　檀波羅蜜　布施
弥勒頌曰　施門通六行　六行束三檀　資生無畏法　聲色勿相干
二邊純莫立　中道不須安　欲覓無生處　背境向心觀
尸波羅蜜　持戒
弥勒頌曰　尸羅得清淨

BD08884　梁朝傅大士頌金剛經　（6－6）

想我皆令入無餘涅槃而
滅度之如是滅度無量無
數無邊衆生實無衆生
得滅度者何以故須菩提
若菩薩有我相人相衆生
相壽者相即非菩薩

BD08885　金剛般若波羅蜜經　（14－1）

復次須菩提菩薩於法應无
所住行於布施所謂不住色布
施不住聲香味觸法布施須菩
提菩薩應如是布施不住於相何
以故若菩薩不住相布施其福德
不可思量須菩提於意云何東方
虛空可思量不不也世尊須菩提
南西北方四維上下虛空可思量不
不也世尊須菩提菩薩無住相布
施福德亦復如是不可思量須菩
提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如
來不不也世尊不可以身相得見

BD08885　金剛般若波羅蜜經　（14－2）

如來何以故如來所說身相即非身
相佛告須菩提凡所有相皆是虛
妄若見諸相非相即見如來
須菩提白佛言世尊頗有眾生
得聞如是言說章句生實信不
佛告須菩提莫作是說如來滅
後後五百歲有持戒脩福者於
此章句能生信心以此為實當知
是人不於一佛二佛三四五
善根已於无量千万佛所種
善根聞是章句乃至一念生淨
信者須菩提如來悉知悉

BD08885　金剛般若波羅蜜經　（14－3）

是諸衆生得如是无量福德
以故是諸衆生无復我相人相衆
生相壽者相无法相亦无非法相
相何以故是諸衆生若心取相
為著我人衆生壽者若取法相
即著我人衆生壽者何以故若
取非法相即著我人衆生壽者
是故不應取法不應取非法以是
義故如来常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨
何況非法
須菩提於意云何如来得阿耨

BD08885　金剛般若波羅蜜經　　（14－4）

多羅三藐三菩提耶如来有所
說法耶須菩提言如我解佛所
說義无有定法名阿耨多羅
三藐三菩提亦无有定法如来
可說何以故如来所說法皆不可
取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差
別須菩提於意云何若人滿三
千大千世界七寶以用布施是
人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德
即非福德性是故如来說福

BD08885　金剛般若波羅蜜經　　（14－5）

多若復有人於此經中受持乃
至四句偈等為他人說其福
勝彼何以故須菩提一切諸佛
及諸佛阿耨多羅三藐三菩
法皆從此經出須菩提所謂
佛法者即非佛法
須菩提於意云何須陁洹能
作是念我得須陁洹果不須菩提不
也世尊何以故須陁洹名為入
流而无所入不入色聲香味
觸法是名須陁洹須菩提於
意云何斯陁含能作是念我

BD08885　金剛般若波羅蜜經　（14－6）

得斯陁含果不須菩提言
不也世尊何以故斯陁含名一
往来而實无往来是名斯
陁含須菩提於意云何阿那
含能作是念我得阿那含果
不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不来而實无
来是故名阿那含須菩提於
意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也
世尊何以故實无有法名阿
羅漢世尊若阿羅漢作是

BD08885　金剛般若波羅蜜經　（14－7）

念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊佛說我得
无諍三昧人中最為第一是
第一離欲阿羅漢我不作
是念我是離欲阿羅漢世
尊我[redacted]若作是念我得可
羅漢道世尊則不說須菩
提是樂阿蘭那行者以須菩
提實无所行而名須菩提
是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如
来昔在然燈佛所於法有

BD08885　金剛般若波羅蜜經　（14－8）

所得不世尊如来在然燈佛所
於法實无所得須菩提於意
云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者即非莊
嚴是名莊嚴是故須菩提諸
菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生
其心須菩提譬如有人身如
須弥山王於意云何是身為大
不須菩提言甚大世尊何以故
佛說非身是名大身

BD08885　金剛般若波羅蜜經　（14－9）

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德

BD08885　金剛般若波羅蜜經　（14－10）

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅

BD08885　金剛般若波羅蜜經　（14－11）

蜜則非般若波羅蜜須菩提
於意云何如来有所說法不須
菩提白佛言世尊如来无所說
須菩提於意云何三千大千世
界所有微塵是為多不須
菩提言甚多世尊須菩提
諸微塵如来說非微塵是
名微塵如来說世界非世界
是名世界須菩提於意云何
可以三十二相見如来不不也世
尊不可以三十二相得見如来
何以故如来說三十二相即是

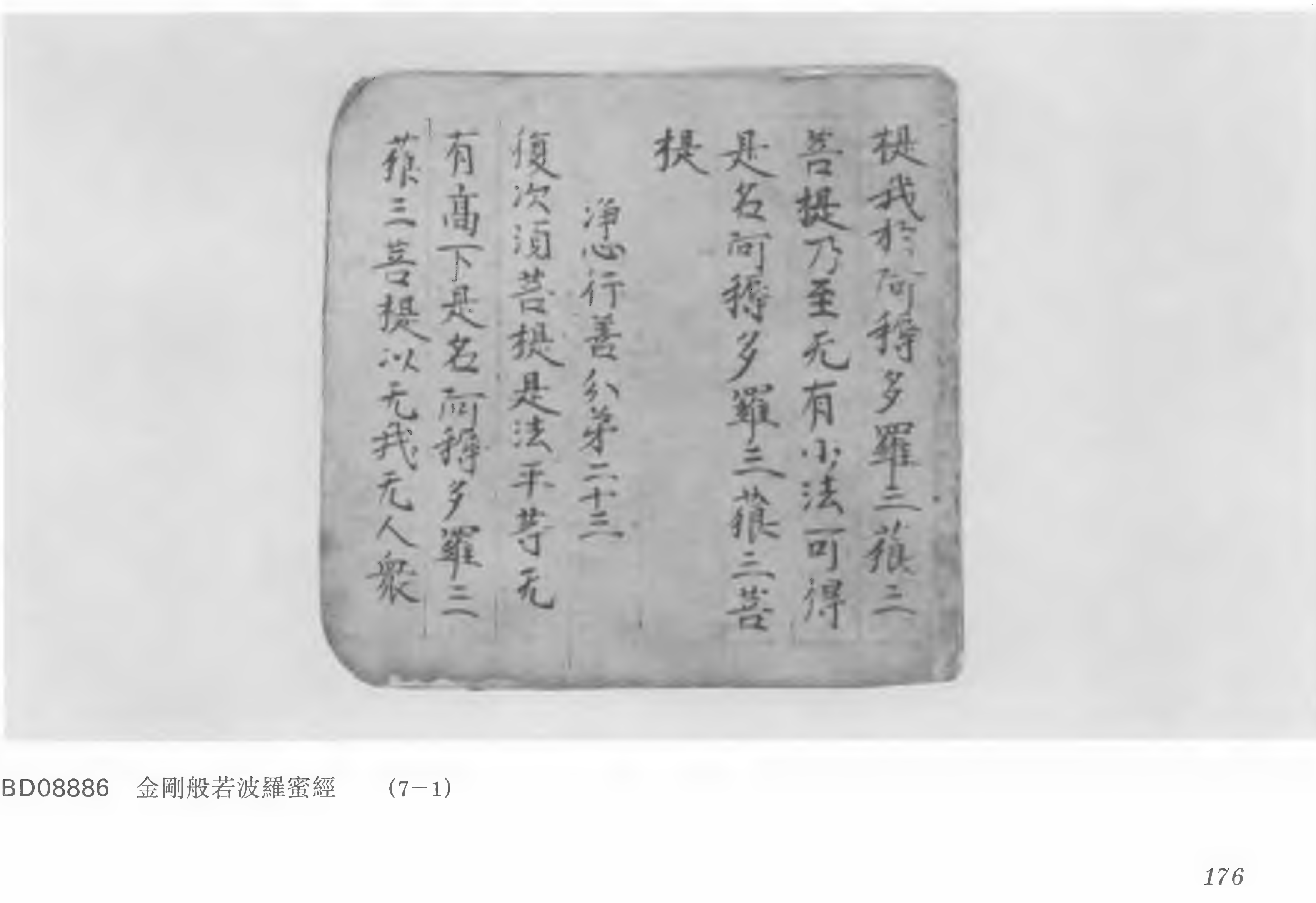
BD08885　金剛般若波羅蜜經　（14－12）

非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河
沙等身命布施若復有人於
此經中乃至受持四句偈等為
他人說其福甚多尒時須菩
提聞說是經深解義趣涕淚
悲泣而白佛言希有世尊佛
說如是甚深經典我從昔来
所得慧眼未曾得聞如是之
經世尊若復有人得聞
經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德

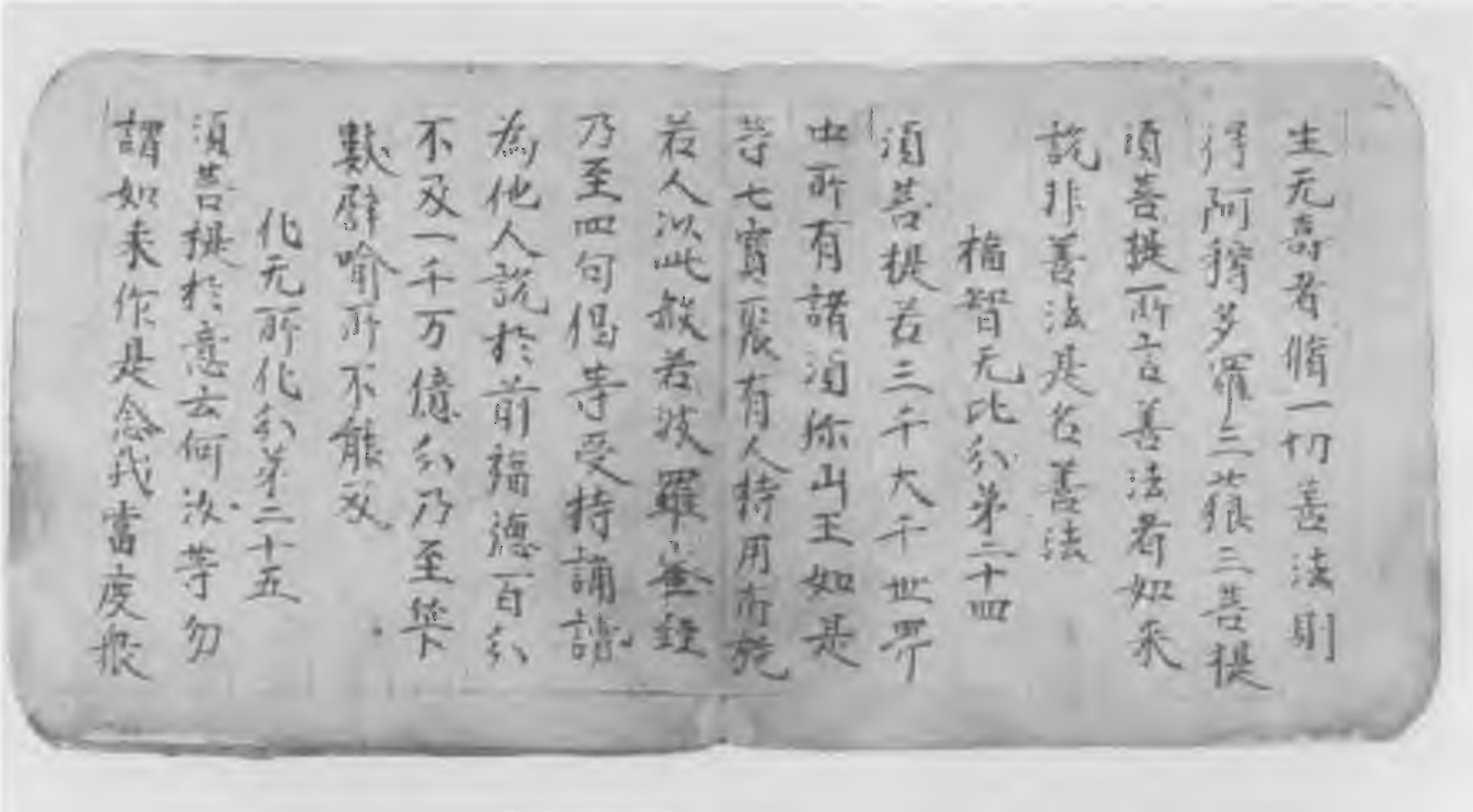
BD08885　金剛般若波羅蜜經　（14－13）

世尊是實相者則是非相是
故如来說名實相世尊我今
得聞如是經典信解受持
為難若當来世後五百
有衆生得聞是經信解受
持是人則為第一希有何以故

BD08885　金剛般若波羅蜜經　　（14－14）

提我於阿耨多羅三藐三
菩提乃至无有少法可得
是名阿耨多羅三藐三菩
提
淨心行善分第二十三
復次須菩提是法平等无
有高下是名阿耨多羅三
藐三菩提以无我无人衆

BD08886　金剛般若波羅蜜經　　（7－1）

生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來
說非善法是名善法
福智无比分第二十四
須菩提若三千大千世界
中所有諸須彌山王如是
等七寶聚有人持用布施
若人以此般若波羅蜜經
乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分
不及一千万億分乃至筭
數譬喻所不能及
化无所化分第二十五
須菩提於意云何汝等勿
謂如來作是念我當度衆

BD08886　金剛般若波羅蜜經　（7－2）

生須菩提莫作是念何以
故實无有衆生如來度者
若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩
提如來說有我者則非有
我而凡夫之人以為有我
須菩提凡夫者如來說則
非凡夫
法身非相分第二十六
須菩提於意云何可以三十
二相觀如來不須菩提言
如是如是以三十二相觀如
來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則
是如來須菩提白佛言世尊

BD08886　金剛般若波羅蜜經　（7－3）

如我解佛所說義不應以
三十二相觀如來尒時世尊
而說偈言
若以色見我 以音聲求我
是人行邪道 不能見如來
无斷无滅分第二十七
須菩提若汝作是念如來
以具足相故得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提莫作
是念如來不以具足相故
得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿
耨多羅三藐三菩提心者說
諸法斷滅莫作是念何以
故發阿耨多羅三藐三菩
提者於法不說斷滅相

BD08886　金剛般若波羅蜜經　（7－4）

不受不貪分第二十八
須菩提若菩薩以滿恒河
沙等世界七寶持用布施
若復有人知一切法无我得
成於忍此菩薩勝前菩薩
所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛
言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德
不應貪著是故佛說不受
福德
威儀寂靜分第二十九
須菩提若有人言如來若
來若去若坐若卧是人不

BD08886　金剛般若波羅蜜經　（7－5）

解我所說義何以故如來者
无所從來亦无所去故名如
來

一合相理分第三十

須菩提若善男子善女人
以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為
多不甚多世尊何以故若
是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何
佛說微塵衆則非微塵
衆是名微塵衆世尊如來
所說三千大千世界則非世
界是名世界何以故若世
界實有者則是一合相如來
說一合相則非一合相是名一

BD08886　金剛般若波羅蜜經　　(7－6)

合相須菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事

知見不生分第三十一

須菩提若人言佛說我見人
見衆生見壽者見須菩提
於意云何是人解我所說義不
世尊是人不解我所說義何以故
世尊說我見人見衆生見壽者

BD08886　金剛般若波羅蜜經　　(7－7)

奉奉請第一青持灾金剛
尒時佛告善男子善女人
若人受此持經之人不墮三塗
非央橫禍不入慎家之門
奉請第一青持灾金剛
奉請持灾
具足悲智照曜

BD08887　雜寫　　(7－1)

奉請第一青除灾金剛
奉請第二辟毒金剛
奉請第三黃隨求金剛
奉請第四白淨水金剛
奉請第五赤聲金剛
奉請第六定灾金剛
奉請第七紫賢金剛
奉請第八大神金剛
凡欲持此尊經先須啓請此八金剛
爺降道場親為明證然後讀誦
此八大聖誓願深常當衛護
持經之人不令非央橫禍之所侵擾
靈驗極多不能具載
金剛般若波羅蜜經
法會因由分第一
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹

BD08887　金剛般若波羅蜜經　　(7－2)

給孤獨園與大比丘衆千二百五十
人俱尒時世尊食時着衣持鉢入
舍衛大城乞食於其城中次第乞
已還至本處飯食訖收衣鉢洗足
已敷座而坐

善現起請分第二

時長老須菩提在大衆中即從座
起偏袒右肩右膝着地合掌恭
敬而白佛言希有世尊如來善
護念之菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提心應云何住云
何降伏其心佛言善哉善哉須
菩提如汝所說如來善護念諸
菩薩善付囑諸菩薩汝今諦
聽當為汝說善男子善女人

BD08887　金剛般若波羅蜜經　（7－3）

發阿耨多羅三藐三菩提心應如
是住如是降伏其心唯然世尊願
樂欲聞

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是降伏其心所有一切衆生之
類若卵生若胎生若濕生若化生若
有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无
餘涅槃而滅度之如是滅度无量
无數无邊衆生實无衆生得
滅度者何以故須菩提若菩薩
有我想人相衆生相壽者相即
非菩薩

妙行无住分第四

復次須菩提菩薩於法應无所住
行於布施所謂不住色布施不住聲

BD08887　金剛般若波羅蜜經　（7－4）

香味觸法布施須菩提菩薩應如
是布施不住於相何以故若菩薩不
住相布施其福德不可思量須菩
提於意云何東方虛空可思量
不不也世尊須菩提南西北方四維
上下虛空可思量不不也世尊須
菩提菩薩无住相布施福德亦
復如是不可思量須菩提菩薩
但應如所教住
如理實見分第五
須菩提於意云何可以身相見如
來不不也世尊不可以身相得見如
來何以故如來所說身相即非身相
佛告須菩提凡所有相皆是虛妄
若見諸相非相則見如來
正信希有分第六

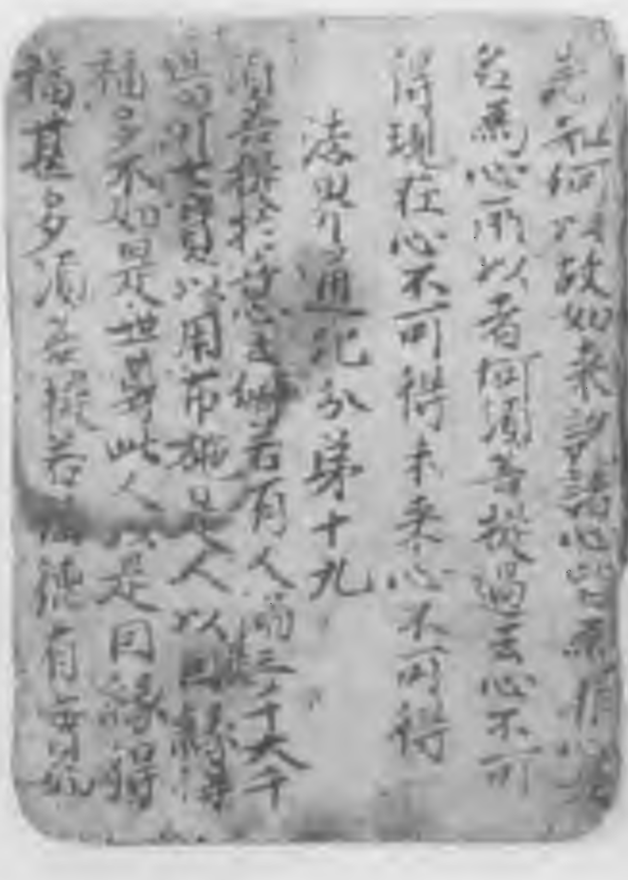
BD08887　金剛般若波羅蜜經　　(7—5)

須菩提白佛言世尊頗有衆生得
聞如是言說章句生實信不佛告
須菩提莫作是說如來滅後後五
百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於
一佛二佛三佛四佛五佛而種善根
已於无量千万佛所種諸善根聞
是章句乃至一念生淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生得
如是无量福德何以故是諸衆生
无復我相人相衆生相壽者相无
法相亦无非法相何以故是諸衆
生若心取相則著我人衆生壽者
若取法相即著我人衆生壽者何
以故若取非法相即著我人衆生壽
者是故不應取法不應取非法
以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

BD08887　金剛般若波羅蜜經　　(7—6)

无得无說分第七
須菩提於意云何如来得阿耨
多羅三藐三菩提耶如来有所
說法耶須菩提言如我解佛所
說義无有定法名阿耨多羅三
藐三菩提亦无有定法如来可
說何以故如来所說法皆不可取
不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別

BD08887　金剛般若波羅蜜經　（7－7）

悉知何以故如来說諸心皆為非心是
名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未来心不可得
法界通化分第十九
須菩提於意云何若有人滿三千大千
世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得
福甚多須菩提若福德有實

BD08888　金剛般若波羅蜜經　（10－1）

來不說得福德多以福德無故如
來說得福德多
離色離相分第二十
須菩提於意云何佛可以具足色
身見不不也世尊如來不應以具足
色身見何以故如來說具足色身即
非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相
見不不也世尊如來不應以具足諸
相見何以故如來說諸相具足即
非具足是名諸相具足
非說所說分第二十一
須菩提汝勿謂如來作是念我當有
所說法莫作是念何以故若人言

BD08888　金剛般若波羅蜜經　（10－2）

如來有所說法即為謗佛不能解我
所說故須菩提說法者無法可說
是名說法
加冥司偈六十字
爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有
衆生於未來世說是經法生信心
不佛言須菩提彼非衆生非不衆
生何以故須菩提衆生者如來說
非衆生是名衆生
無法可得分第二十二
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多
羅三藐三菩提為無所得耶如
是如是須菩提我於阿耨多羅三
藐三菩提乃至無有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提

BD08888　金剛般若波羅蜜經　（10－3）

淨心行善分第二十三
復次須菩提是法平等无有高下
是名阿耨多羅三藐三菩提以无
我无人无衆生无壽者脩一切善法
則得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提所言善法者如来說非善法
是名善法
福智无比分第二十四
須菩提若三千大千世界中所有諸
須弥山王如是等七寶聚有人持用
布施若人以此般若波羅蜜經乃至
四句偈等受持讀誦為他人說於前
福德百分不及一百千万億分乃至

BD08888　金剛般若波羅蜜經　　（10－4）

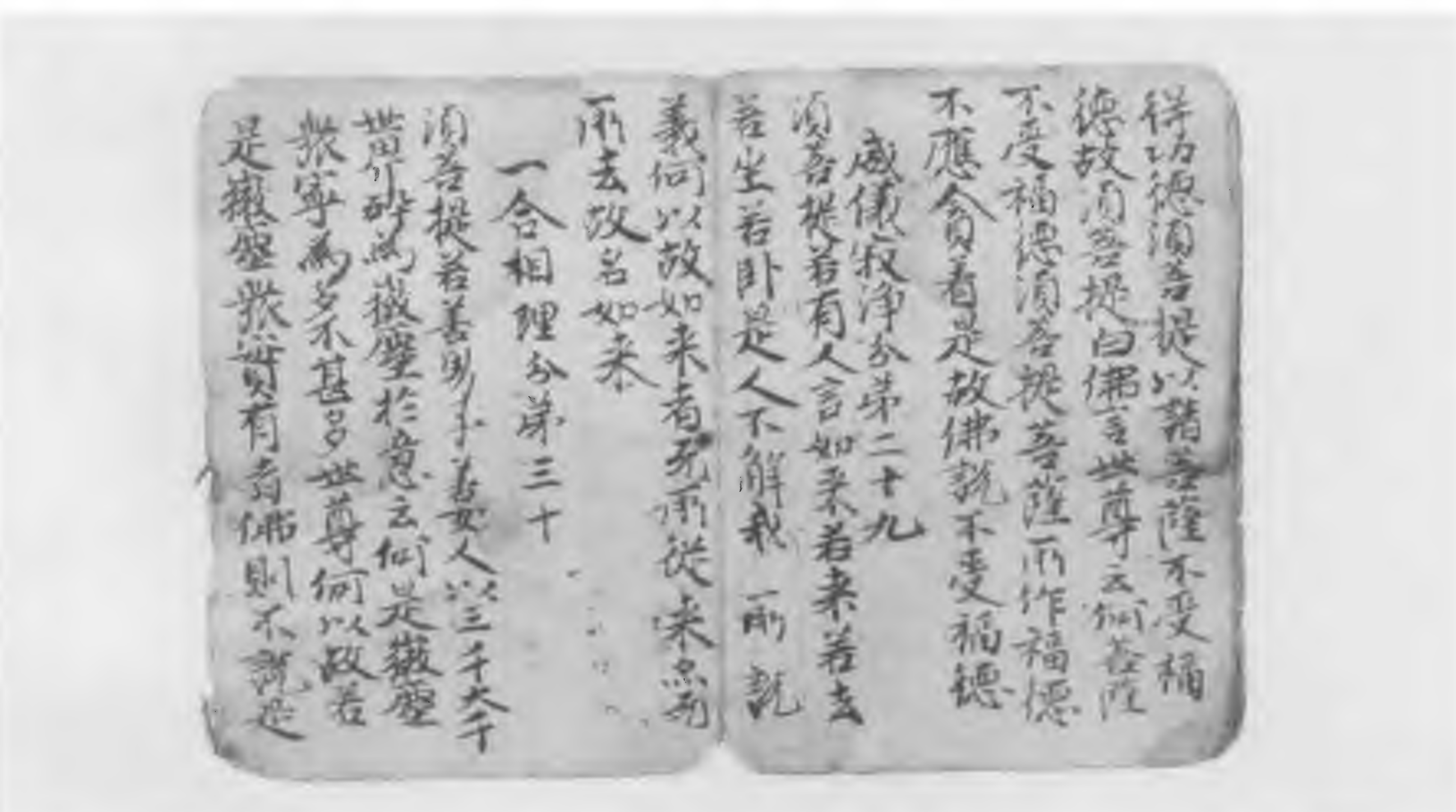

筭數譬喻所不能及
化无所化分第二十五
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是
念我當度衆生須菩提莫作是念何
以故實无有衆生如来度者若有衆
生如来度者如来則有我人衆生壽
者須菩提如来說有我者則非有
我而凡夫之人以為有我須菩提
凡夫者如来說則非凡夫
法身非相分第二十六
須菩提於意云何可以三十二相觀
如来不須菩提言如是如是以三十二
相觀如来佛言須菩提若以三十二相
觀如来者轉輪聖王則是如来須菩
提白佛言世尊如我解佛所說義不
應以三十二相觀如来爾時世尊而說

BD08888　金剛般若波羅蜜經　　（10－5）

偈言
若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如来
无斷无滅分第二十七
須菩提汝若作是念如来以具足
相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三
藐三菩提心者說諸法斷滅莫作
是念何以故發阿耨多羅三藐三菩
提者於法不說斷滅相
不受不貪分第二十八
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界
七寶持用布施若復有人知一切法无
我得成於忍此菩薩勝前菩薩所

BD08888　金剛般若波羅蜜經　（10－6）

得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德
不應貪著是故佛說不受福德
威儀寂淨分第二十九
須菩提若有人言如来若来若去
若坐若卧是人不解我所說
義何以故如来者无所從来亦無
所去故名如来
一合相理分第三十
須菩提若善男子善女人以三千大千
世界碎為微塵於意云何是微塵
衆寧為多不甚多世尊何以故若
是微塵衆實有者佛則不說是

BD08888　金剛般若波羅蜜經　（10－7）

微塵衆所以者何佛說微塵衆
則非微塵衆是名微塵衆世尊
如来所說三千大千世界則非世界
是名世界何以故若世界實有者
則是一合相如来說一合相則非一
合相是名一合相須菩提一合相者
則是不可說但凡夫之人貪著
其事
知見不生分第三十一
須菩提若人言佛說我見人見衆
生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不
解如来所說義何以故世尊說
我見人見衆生見壽者見即非

BD08888　金剛般若波羅蜜經　（10－8）

我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩
提發阿耨多羅三藐三菩提心者
於一切法應如是知如是見如是信
解不生法相須菩提所言法相者
如来說即非法相是名法相
應化非真分第三十二
須菩提若有人以滿無量阿僧祇
世界七寶持用布施若有善男子
善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其
福勝彼云何為人演說不取於相如
如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影

BD08888　金剛般若波羅蜜經　（10－9）

如露亦如電，應作如是觀
佛說是經已，長老須菩提及諸比
丘比丘尼優婆塞優婆夷，一切世
間天人阿脩羅，聞佛所說，皆大歡
喜，信受奉持
金剛般若波羅蜜經
西川過家真
印本

大身真言
那謨婆伽跋帝　鉢喇壤　波羅弭多曳　唵
伊利底　伊室利　輸盧馱　毗舍耶　毗舍耶
隨心真言
那謨婆伽跋帝　鉢喇壤　波羅弭多曳　怛姪他
唵　吽伏折灘　嚴嚴　莎婆訶
心中心真言
唵　嗚倫泥沙　莎婆訶
丁卯年三月十二日八十四老人手寫流傳

BD08888　金剛般若波羅蜜經　（10－10）

相，如來說一合相，則非一合相，
是名一合相。須菩提，一合相者，
則是不可說，但凡夫之人貪著其事。
知見不生分第三十一
須菩提，若人言佛說我見、人見、
衆生見、壽者見，須菩提，於意
云何？是人解我所說義不？世尊，是

BD08889　金剛般若波羅蜜經　（3－1）

人不解如來所說義何以故世
尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者
見是名我見人見衆生見壽者
見須菩提發阿耨多羅三藐三菩
提心者於一切法應如是知如
是見如是信解不生法相須
菩提所言法相者如來說即
非法相是名法相
應化非真分第三十二
須菩提若有人以滿無量阿僧
祇世界七寶持用布施若有善

BD08889　金剛般若波羅蜜經　　(3－2)

男子善女人發菩薩心者持於
此經乃至四句偈等受持讀誦
爲人演說其福勝彼云何爲人
演說不取於相如如不動何以故
一切有爲法　如夢幻泡影
如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸

BD08889　金剛般若波羅蜜經　　(3－3)

法界通化分第十九
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以
用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人
以是因緣得福甚多須菩提若福德有實
如來不說得福德多以福德無故如來說得
福德多
離色離相分第二十
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世

BD08890　金剛般若波羅蜜經　　(3－1)

尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足
色身即非具足色身是名具足色身須菩
提於意云何如來可以具足諸相見不不也世
尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸
相具足即非具足是名諸相具足
非說所說分第二十一
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作
是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛
不能解我所說故須菩提說法者無法
可說是名諸法
加冥司偈分六十字
爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有眾生
於未來世聞說是法生信心不佛言須菩提
彼非眾生非不眾生何以故須菩提眾生眾生
者如來說非眾生是名眾生
無法可得分第二十二
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩
提為無所得耶如是如是須菩提我於阿

BD08890　金剛般若波羅蜜經　　(3－2)

耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得
是名阿耨多羅三藐三菩提
淨心行善分第二十三
復次須菩提是法平等無有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生
無壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提所言善法者如來說非
善法是名善法

BD08890　金剛般若波羅蜜經　(3−3)

丘比丘尼優婆塞優婆夷一切
世間天人阿脩羅聞佛所說皆
大歡喜信受奉持
金剛般若波羅蜜經一卷
大身真言
那謨婆伽跋帝一　鉢羅壤二

BD08891　金剛般若波羅蜜經　(2−1)

波羅蜜多曳三 唵四 伊利帝五
伊室利六 輸盧馱七 毗舍耶八
毗舍耶九 娑婆訶十
隨心真言
那謨婆伽筏帝一 鉢喇若二
波羅弭多曳三 怛姪他四 唵五 吽
[illegible]折羅七 [illegible]八 娑婆訶九
心中心真言
唵 嗚倫泥 沙 娑婆訶

BD08891　金剛般若波羅蜜經　　(2－2)

威儀寂靜分第二十九 須
菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者無所從
來亦無所去故名如來
一合相理分第三十
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為
微塵於意云何是微塵眾寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵眾實有者佛

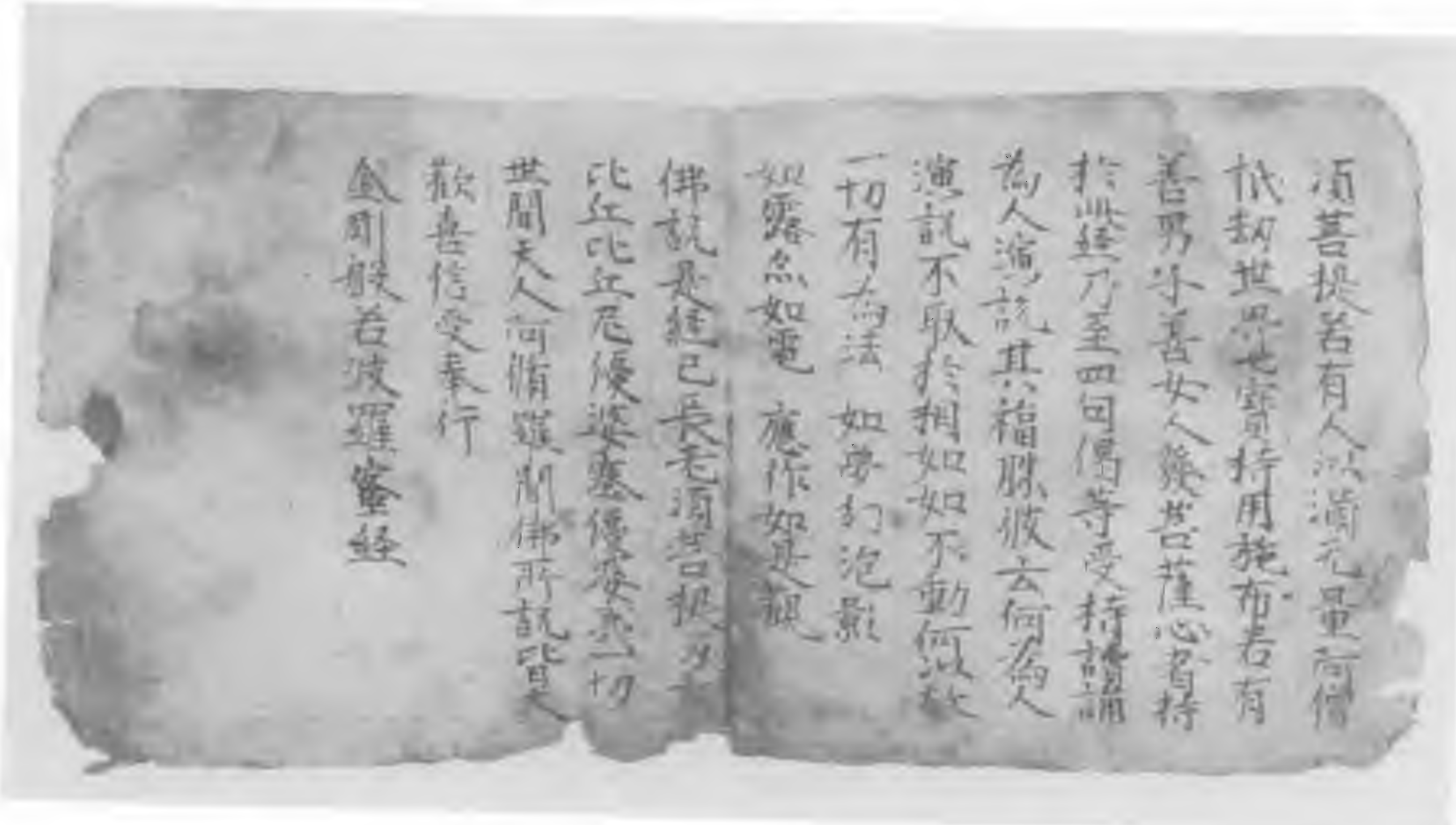
BD08892　金剛般若波羅蜜經　　(2－1)

則不說是微塵眾所以者何佛說微塵眾
則非微塵眾是名微塵眾世尊如來
所說三千大千世界則非世界是名世界
何以故若世界實有者則是一合相如來說
一合相則非一合相是名一合相須菩提一合
相者則是不可說但凡夫之人貪著其
事
知見不生分第三十一
須菩提若人言佛說我見人見眾生見壽者

BD08892　金剛般若波羅蜜經　　(2—2)

見即非我見人見眾生見壽者
見是名我見人見眾生見壽者
見須菩提發阿耨多羅三藐三
菩提心者於一切法應如是知如
是見如是信解不生法相須菩
提所言法相者如來說即非法
相是名法相
應化非真分第三十二

BD08893　金剛般若波羅蜜經　　(2—1)

須菩提若有人以滿無量阿僧
祇劫世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持
於此經乃至四句偈等受持讀誦
為人演說其福勝彼云何為人
演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影
如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸
比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切
世間天人阿脩羅聞佛所說皆大
歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經

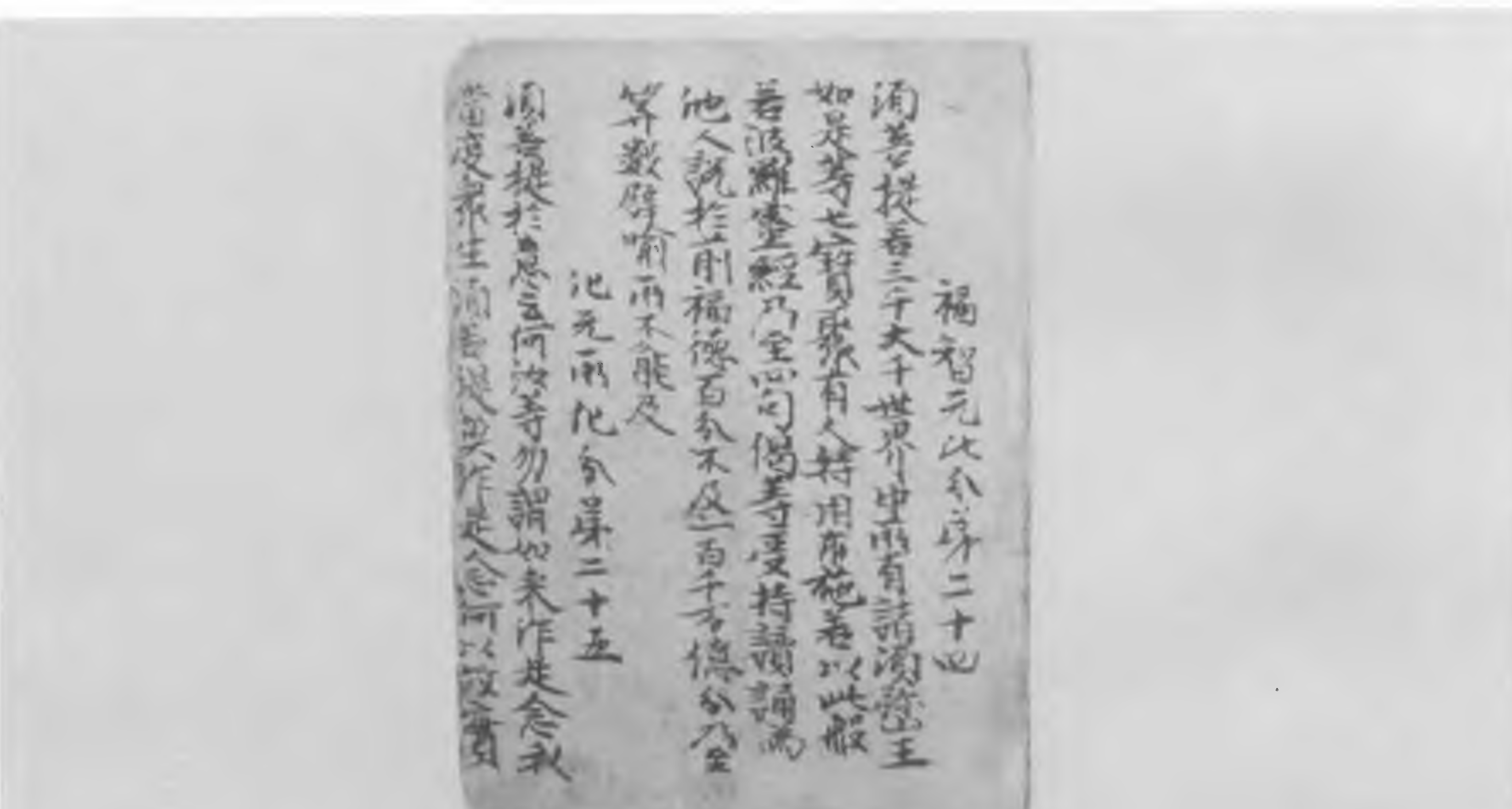
BD08893 金剛般若波羅蜜經 (2－2)

須菩提若菩薩通達无我法者如來說
名真是菩薩
一體同觀分第十八
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有
肉眼 須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊
如來有天眼 須菩提於意云何如來有慧眼不
如是世尊如來有慧眼 須菩提於意云何如
來有法眼不如是世尊如來有法眼 須菩提
於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有

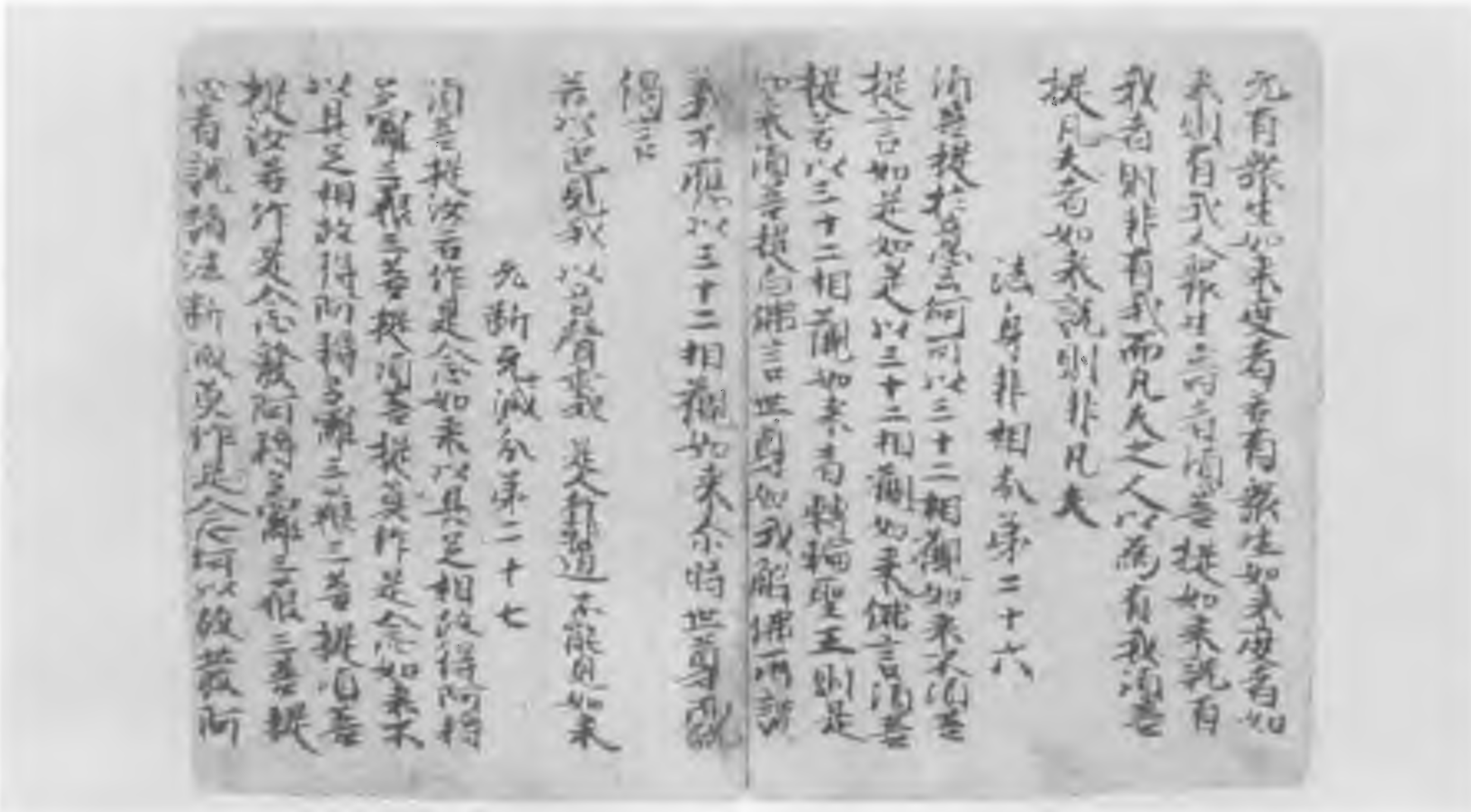
BD08894 金剛般若波羅蜜經 (2－1)

BD08894　金剛般若波羅蜜經　　（2－2）

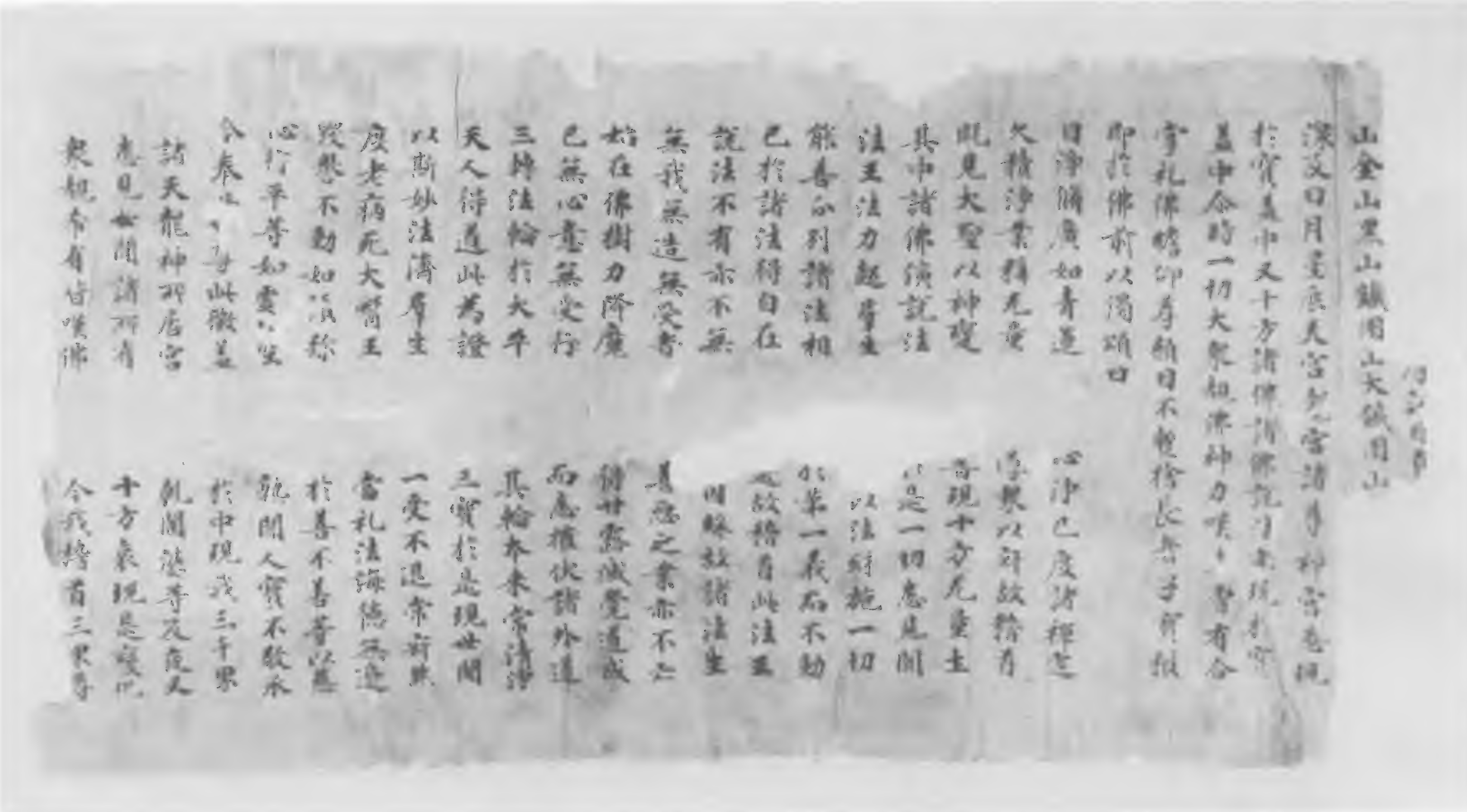
BD08895　金剛般若波羅蜜經　　（3－1）

无有衆生如來度者若有衆生如來度者如
來則有我人衆生壽者須菩提如來說有
我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩
提凡夫者如來說則非凡夫
法身非相分第二十六
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩
提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩
提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說
義不應以三十二相觀如來尔時世尊而說
偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
无斷无滅分第二十七
須菩提汝若作是念如來以具足相故得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不
以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿

BD08895　金剛般若波羅蜜經　（3－2）

耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相
不受不貪分第二十八
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用
布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪
著是故說不受福德

BD08895　金剛般若波羅蜜經　（3－3）

山金山黑山鐵圍山大鐵圍山
深及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉現
於寶蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於寶
蓋中合時一切大眾覩佛神力嘆未曾有合
掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶積
即於佛前以偈頌曰
目淨脩廣如青蓮　心淨已度諸禪定
久積淨業稱無量　導眾以寂故稽首
既見大聖以神變　普現十方無量土
其中諸佛演說法　於是一切悉見聞
法王法力超群生　常以法財施一切
能善分別諸法相　於第一義而不動
已於諸法得自在　是故稽首此法王
說法不有亦不無　以因緣故諸法生
無我無造無受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成
已無心意無受行　而悉摧伏諸外道
三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得道此為證　三寶於是現世間
以斯妙法濟群生　一受不退常寂然
度老病死大醫王　當礼法海德無邊
毀譽不動如須彌　於善不善等以慈
心行平等如虛空　孰聞人寶不敬承
今奉世尊此微蓋　於中現我三千界
諸天龍神所居宮　乾闥婆等及夜叉
悉見世間諸所有　十方眾現是變化
眾覩希有皆嘆佛　今我稽首三界尊

BD08896　維摩詰所說經卷上　（1−1）

香積佛品第十
於是舍利弗心念日時欲至此諸菩薩當於
何食時維摩詰知其意而語言佛說八解脫
仁者受行豈雜欲食而聞法乎若欲食者且
待須臾當令汝得未曾有食時維摩詰即入
三昧以神通力示諸大眾上方界分過四十二
恒河沙佛土有國名眾香佛號香積今現在
其國香氣比於十方諸佛世界　之香最
為第一彼土元有聲聞辟支佛　清淨
大菩薩眾佛為說法其界一切　薩
閣經行香地
元量世界時
天子皆號

BD08897　維摩詰所說經卷下　（1−1）

…於會前昇于…
眾皆見其去到眾香界礼彼佛足又聞其言
維摩詰稽首世尊足下致敬無量問訊起居
少病少惱氣力安不願得世尊所食之餘欲
於娑婆世界施作佛事使此樂小法者得弘
大道亦使如來名聲普聞彼諸大士見化菩
薩歎未曾有今此上人從何所來娑婆世界
為在何許云何名為樂小法者即以問佛佛
告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世界
名娑婆佛號釋迦牟尼今現在於五濁惡世
為樂小法眾生敷演道教彼有菩薩名維摩

BD08898　維摩詰所説經卷下　　(1—1)

不任詣…
佛告羅睺
佛言世尊我不堪…
念昔時毗耶離諸長者…
礼問我言唯羅睺羅汝佛之…王位
出家為道其出家者有何等利我即如法為
說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅
睺羅不應說出家功德之利所以者何無利
無功德是為出家有為法者可說有利有功
德夫出家者為無為法無為法中無利無功德

BD08899　維摩詰所説經卷上　　(1—1)

佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔自於父舍設大施會供養一切沙門婆
羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期滿七日時
維摩詰來入會中謂我言長者子夫大施會
不當如汝所設當為法施之會何用財施為
法施之會法施會者

BD08900　維摩詰所説經卷上　　(1－1)

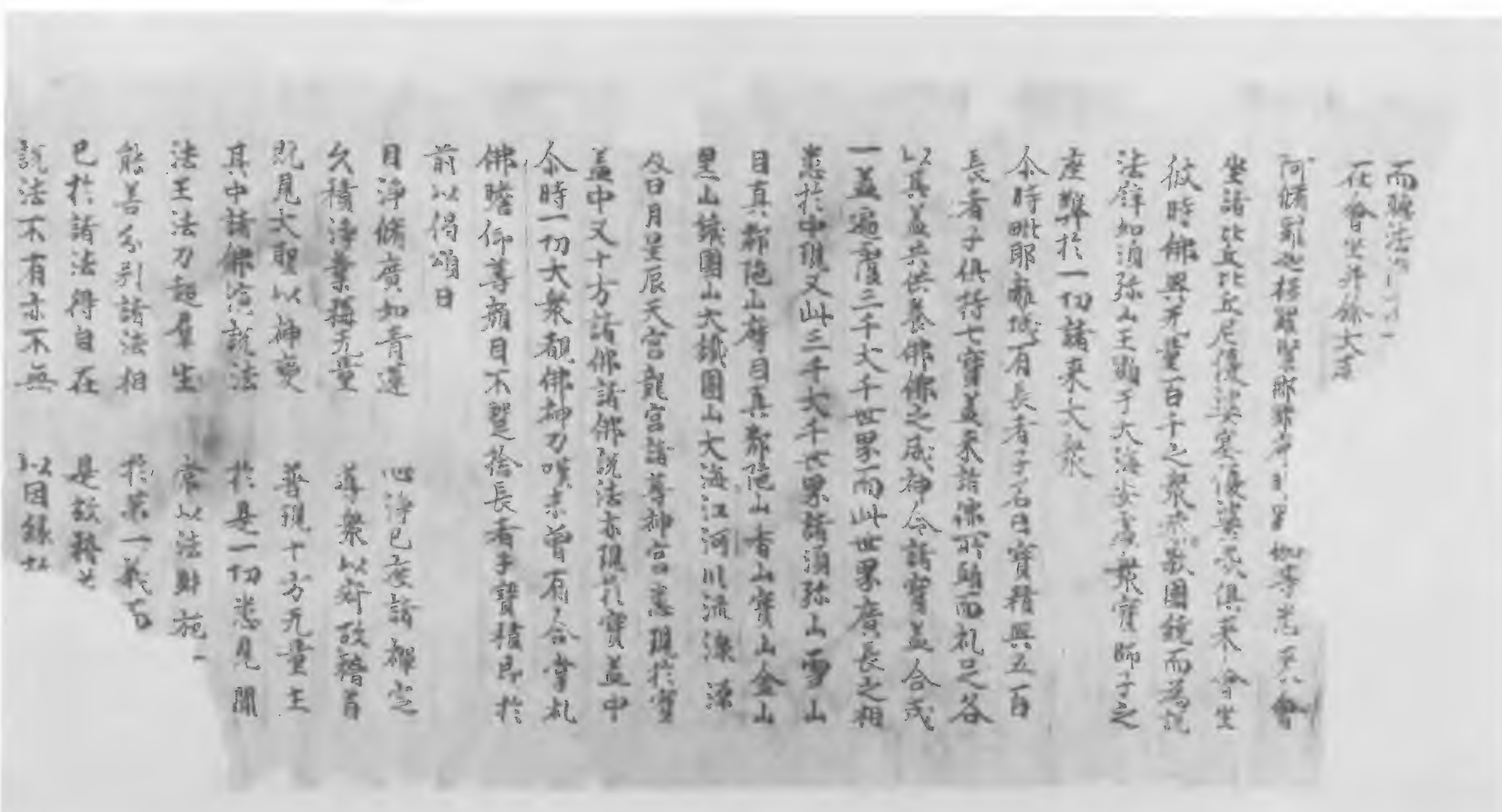
生從
生從卅七道品生從止觀
從十力四無所畏十八不共法生從斷一
切不善法集一切善法生從真實生從不放逸生從無
量清淨法生如來身諸仁者欲得佛身斷
一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三菩提
心如是長者維摩詰為諸問疾者如應說法
令無數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
弟子品第三
尒時長者維摩詰自念寢疾于床世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣彼
問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時

BD08901　維摩詰所説經卷上　　(1－1)

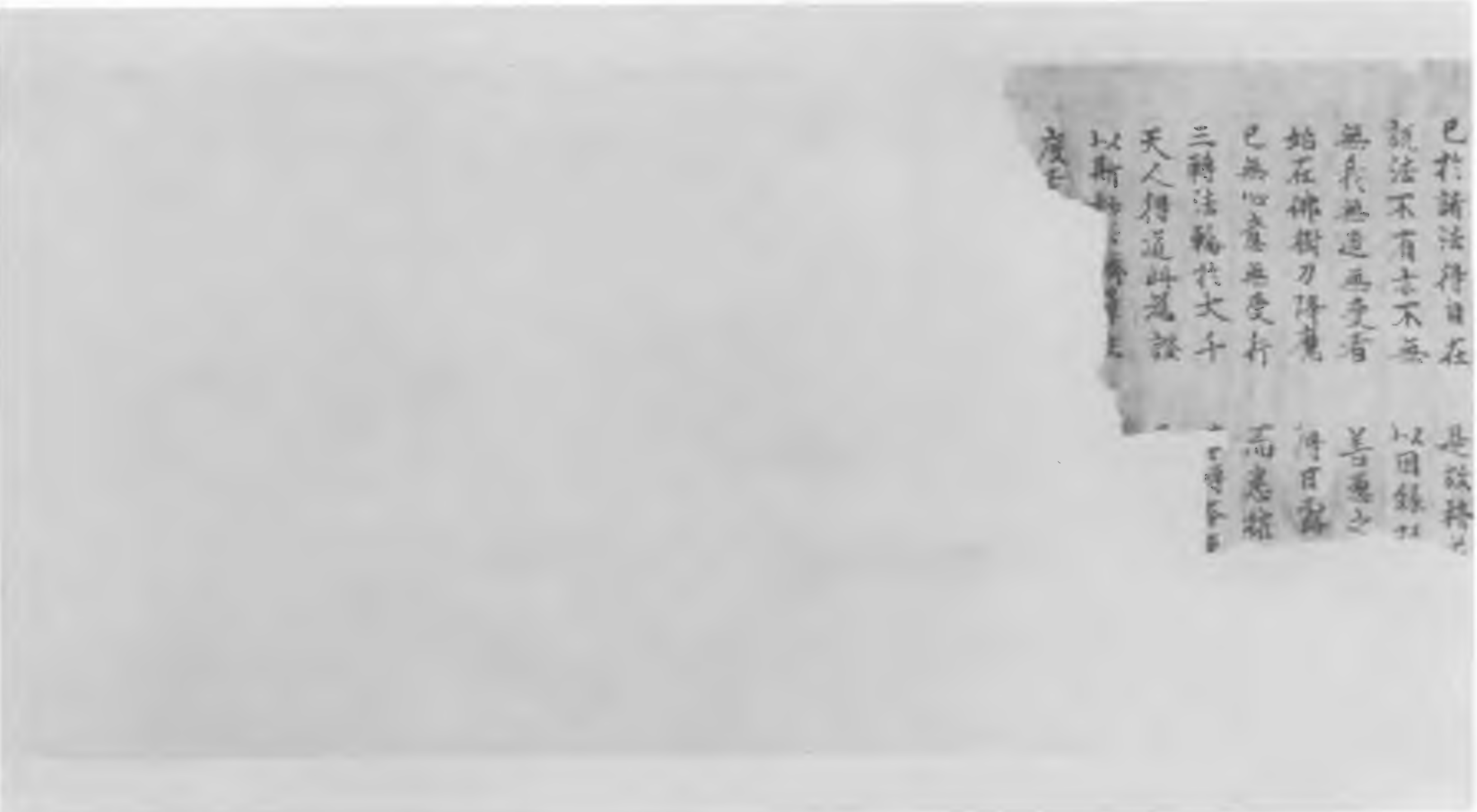
已得無所
稽首已到於彼岸
稽首能度諸世間　稽首永離生死道
悉知眾生來去相　善於諸法得解脫
不著世間如蓮華　常善入於空寂行
達諸法相無罣礙　稽首如空無所依
尒時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提
心願聞得佛國土清淨唯願世尊說諸菩薩
淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩問
於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當為
汝說於是寶積及五百長者子受教而聽佛
言寶積眾生之類是菩薩佛土所以者何菩
薩隨所化眾生而取佛土隨所調伏眾生而
取佛土隨諸眾生應以何國入佛智慧而取
生應以何國起菩薩根而取佛
菩薩取於淨國皆為饒益諸眾
造立宮室隨意無
如是為成就眾

BD08902　維摩詰所説經卷上　　(1−1)

而聽法
在會坐并餘大天
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉來會
坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會坐
彼時佛與無量百千之眾恭敬圍繞而為說
法譬如須彌山王顯于大海安處眾寶師子之
座蔽於一切諸來大眾
尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面禮足各
以其蓋共供養佛佛之威神令諸寶蓋合成
一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之相
悉於中現又此三千大千世界諸須彌山雪山
目真鄰陀山摩訶目真鄰陀山香山寶山金山
黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川流泉源
及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉現於寶
蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於寶蓋中
尒時一切大眾覩佛神力歎未曾有合掌禮
佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶積即於
前以偈頌曰
目淨修廣如青蓮　心淨已度諸禪定
久積淨業稱無量　導眾以寂故稽首
既見大聖以神變　普現十方無量土
其中諸佛演說法　於是一切悉見聞
法王法力超群生　常以法財施一
能善分別諸法相　於第一義而
已於諸法得自在　是故稽首
說法不有亦不無　以因緣故

BD08903　維摩詰所説經卷上　　(2−1)

已於諸法得自在　是故稽
說法不有亦不無　以因緣故
無我無造無受者　善惡之
始在佛樹力降魔　得甘露
已無心意無受行　而悉摧
三轉法輪於大千
天人得道此為證
以斯妙法濟群生
度老

BD08903　維摩詰所説經卷上　　（2－2）

人得道此為證
於大
以斯妙法濟群生
度老病死大醫王
毀譽不動如須彌
心行平等如虛空
今奉世尊此微蓋
諸天龍神所居宮
悉見世間諸所有
眾睹希有皆歎佛
大聖法王眾所歸
於前
法
進
亦不亡
滅覺道成
摧伏諸外道
其輪本來常清淨
三寶於是現世間
一受不退常寂然
當禮法海德無邊
於善不善等以慈
孰聞人寶不敬承
於中現我三千界
乾闥婆等及夜叉
十力哀現是化變
今我稽首三界尊
淨心觀佛靡不欣
斯則神力不共法
眾生隨類各得解
斯則神力不共法
眾生各各隨所解
斯則神力不共法
或有恐畏或歡喜
斯則神力不共法
稽首已得無所畏
稽首一切大導師
稽首已到於彼岸
稽首永離生死
善於諸法得解脫
常善入於空寂行
如空無所依

BD08904　維摩詰所説經卷上　　（1－1）

BD08905　維摩詰所説經卷中　　(1－1)

BD08906　維摩詰所説經卷下　　(1－1)

BD08907　維摩詰所説經卷上　（1－1）

BD08908　維摩詰所説經卷下　（3－1）

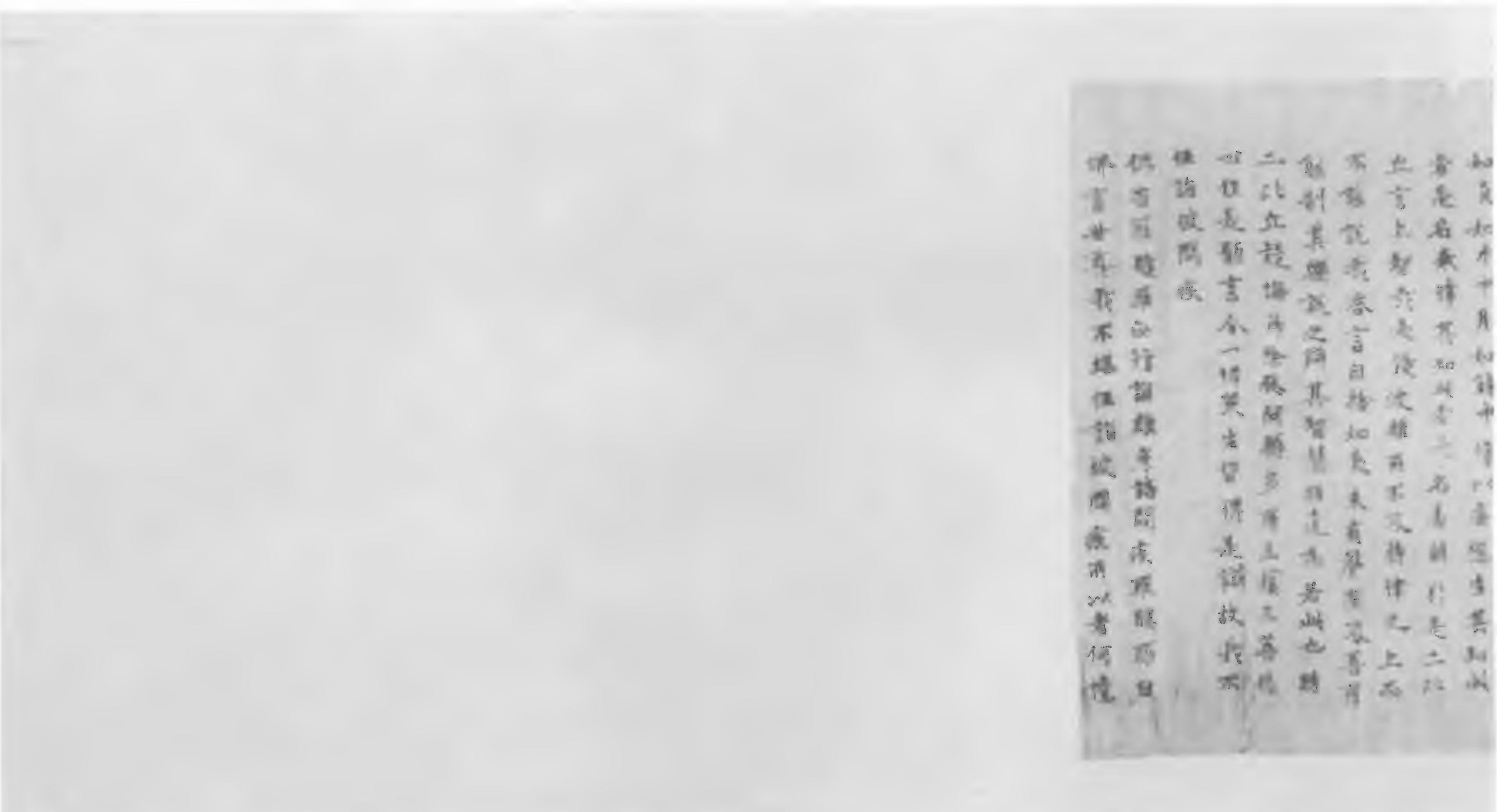
BD08908　維摩詰所説經卷下　　(3－2)

BD08908　維摩詰所説經卷下　　(3－3)

BD08909　維摩詰所說經卷上　（2－1）

BD08909　維摩詰所說經卷上　（2－2）

BD08910　維摩詰所説經卷上　(2—1)

BD08910　維摩詰所説經卷上　(2—2)

BD08911　維摩詰所説經卷中　　(1－1)

BD08912　維摩詰所説經卷上　　(1－1)

BD08913　維摩詰所説經卷中　　（1－1）

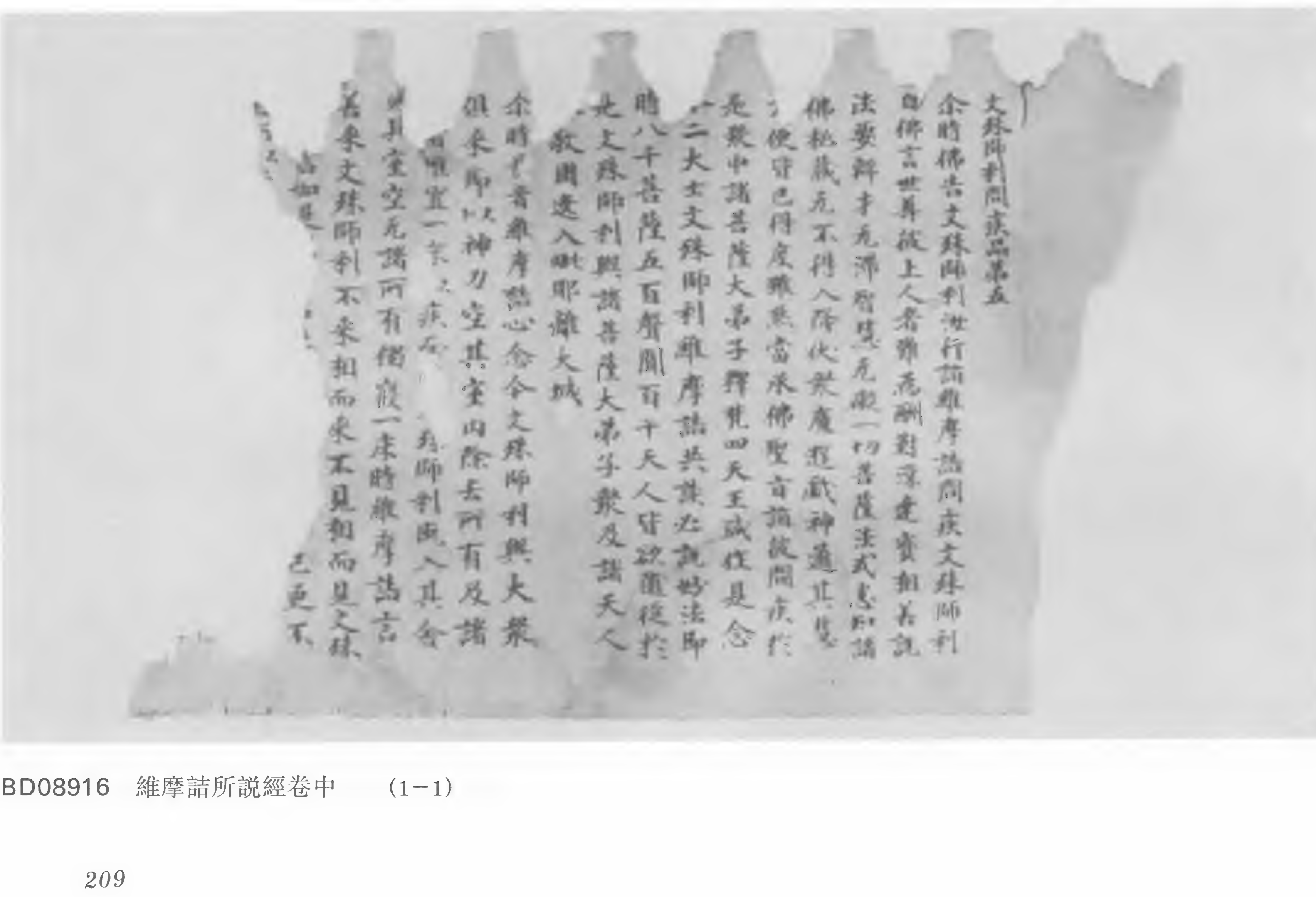

BD08914　維摩詰所説經卷上　　（1－1）

尒時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚
落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當
率諸官屬為聽法故往詣其所擁護其人
面百由旬令無伺求得其便者是時佛告阿難
受持是經廣宣流布阿難言唯然我已受持要
者世尊當何名斯經佛言阿難是經名為維摩
詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持
佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗
阿難等及諸天人阿脩羅一切大衆聞佛所
說皆大歡喜

維摩詰經卷下

BD08915　維摩詰所説經卷下　　(1—1)

文殊師利問疾品第五
尒時佛告文殊師利汝行詣維摩詰問疾文殊師利
白佛言世尊彼上人者難為詶對深達實相善說
法要辯才無滯智慧無礙一切菩薩法式悉知諸
佛祕藏無不得入降伏衆魔遊戲神通其慧
方便皆已得度雖然當承佛聖旨詣彼問疾於
是衆中諸菩薩大弟子釋梵四天王咸作是念
今二大士文殊師利維摩詰共談必說妙法即
時八千菩薩五百聲聞百千天人皆欲隨從於
是文殊師利與諸菩薩大弟子衆及諸天人
敬圍遶入毗耶離大城
尒時長者維摩詰心念今文殊師利與大衆
俱來即以神力空其室內除去所有及諸
唯置一牀以疾而臥文殊師利既入其舍
見其室空無諸所有獨寢一牀時維摩詰言
善來文殊師利不來相而來不見相而見文殊
言如是
已更不

BD08916　維摩詰所説經卷中　　(1—1)

BD08917　維摩詰所説經卷上　　(2－1)

BD08917　維摩詰所説經卷上　　(2－2)

BD08918 維摩詰所説經卷上　（1－1）

BD08919 維摩詰所説經卷中　（2－1）

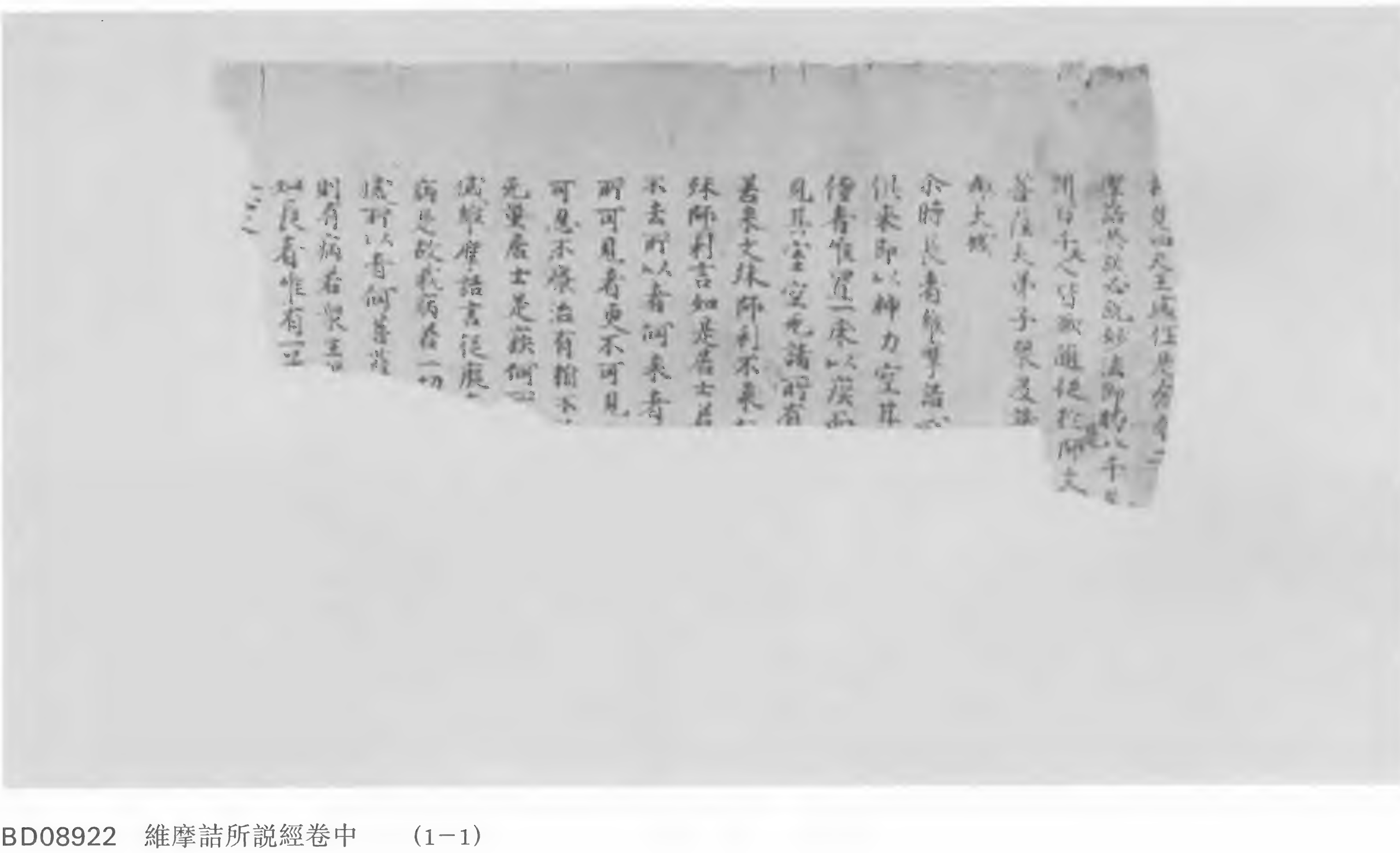
BD08919　維摩詰所説經卷中　　(2－2)

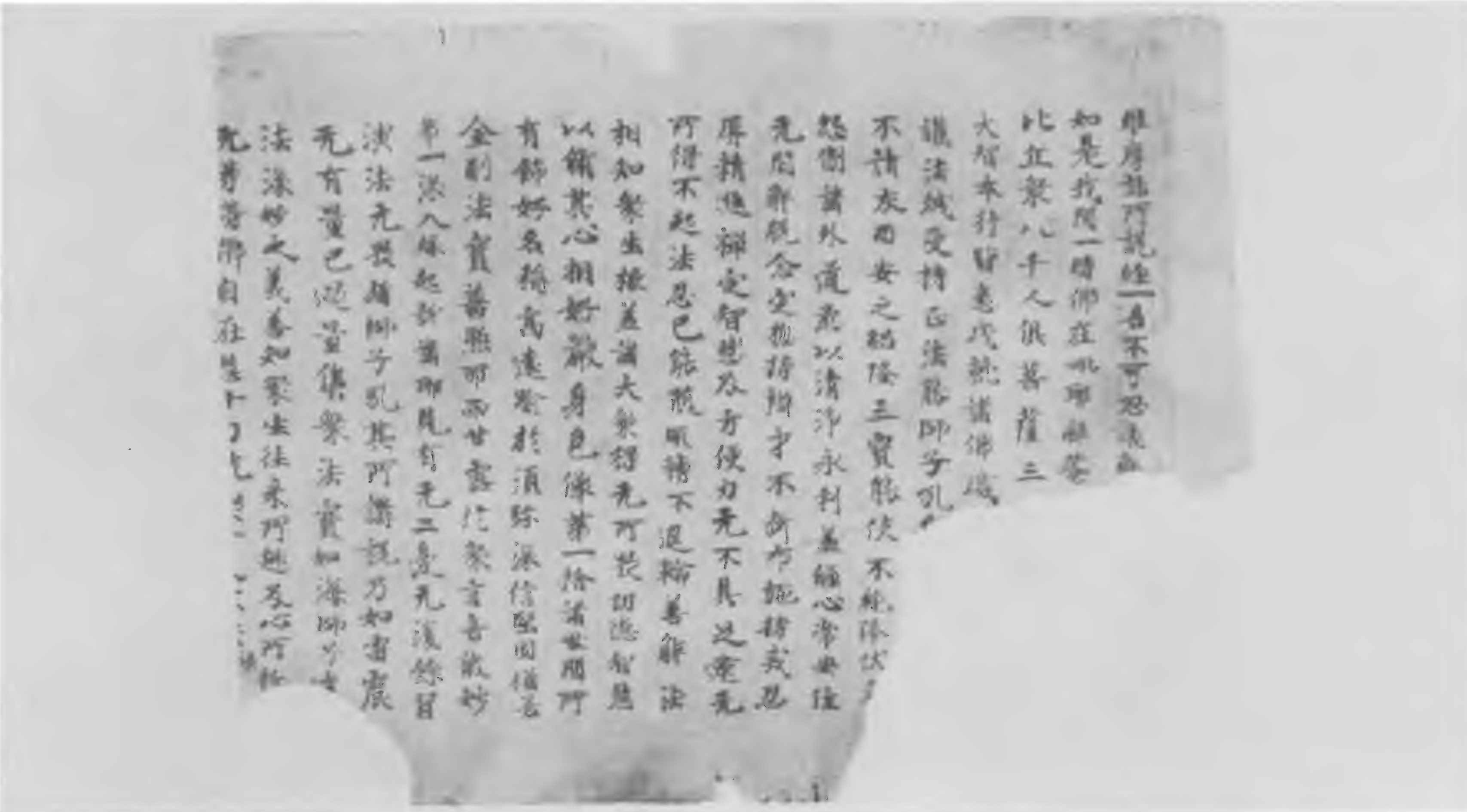
BD08920　維摩詰所説經卷上　　(1－1)

BD08921　維摩詰所説經卷上　　(1－1)

BD08922　維摩詰所説經卷中　　(1－1)

維摩詰所說經一名不可思議
如是我聞一時佛在毗耶離菴羅
比丘衆八千人俱菩薩三
大智本行皆悉成就諸佛威
護法城受持正法能師子吼
不請友而安之紹隆三寶能使不絕降伏
怨制諸外道悉以清淨永離蓋纏心常安住
无閡解脫念定總持辯才不斷布施持戒忍
辱精進禪定智慧及方便力无不具足逮无
所得不起法忍已能隨順轉不退輪善解法
相知衆生根蓋諸大衆得无所畏功德智慧
以修其心相好嚴身色像第一捨諸世間所
有飾好名稱高遠踰於須彌深信堅固猶若
金剛法寶普照而雨甘露於衆言音微妙
第一深入緣起斷諸邪見有无二邊无復餘習
演法无畏猶師子吼其所講說乃如雷震
无有量已過量集衆法寶如海導師了
法深妙之義善知衆生往來所趣及心所行
近无等等佛自在慧十力

BD08923　維摩詰所說經卷上　　(1—1)

絕善之像當作摩詰言菩薩
能生爲化衆生不異忌聞而

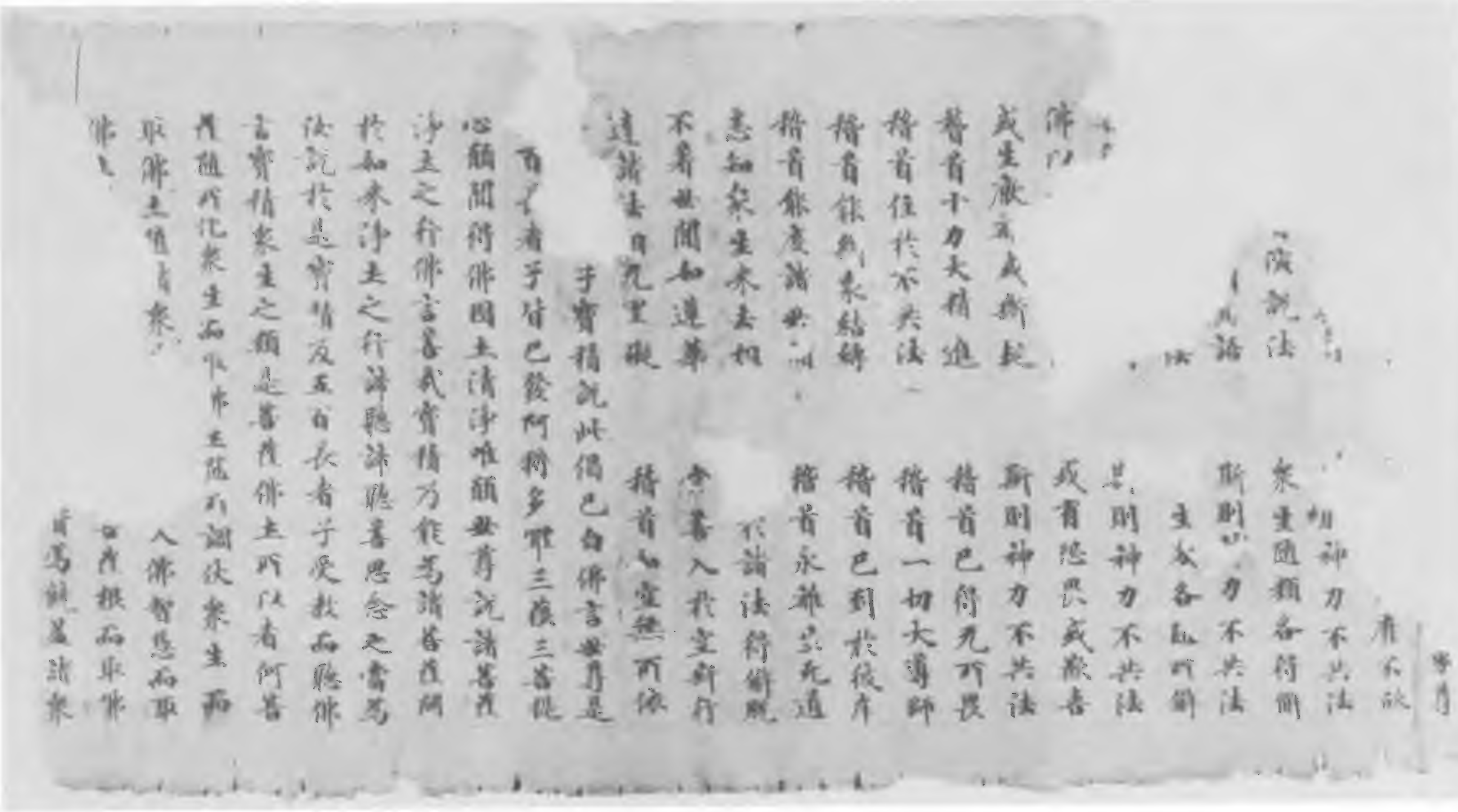
BD08924　維摩詰所說經卷下　　(1—1)

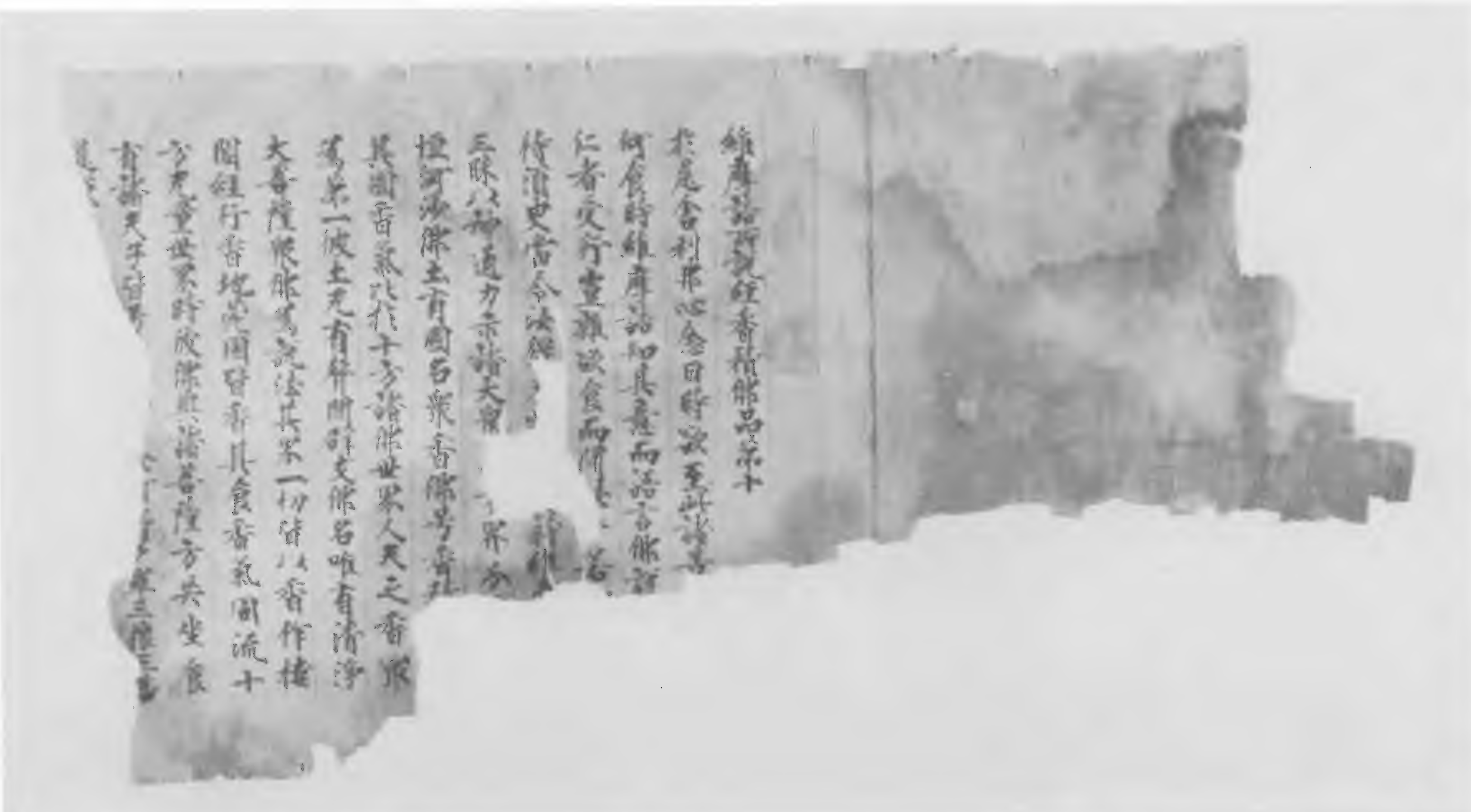
BD08925　維摩詰所説經卷上　　（2－1）

BD08925　維摩詰所説經卷上　　（2－2）

BD08926　維摩詰所説經卷上　　(1－1)

BD08927　維摩詰所説經卷下　　(1－1)

BD08928　淨名經集解關中疏卷下　　（2－1）

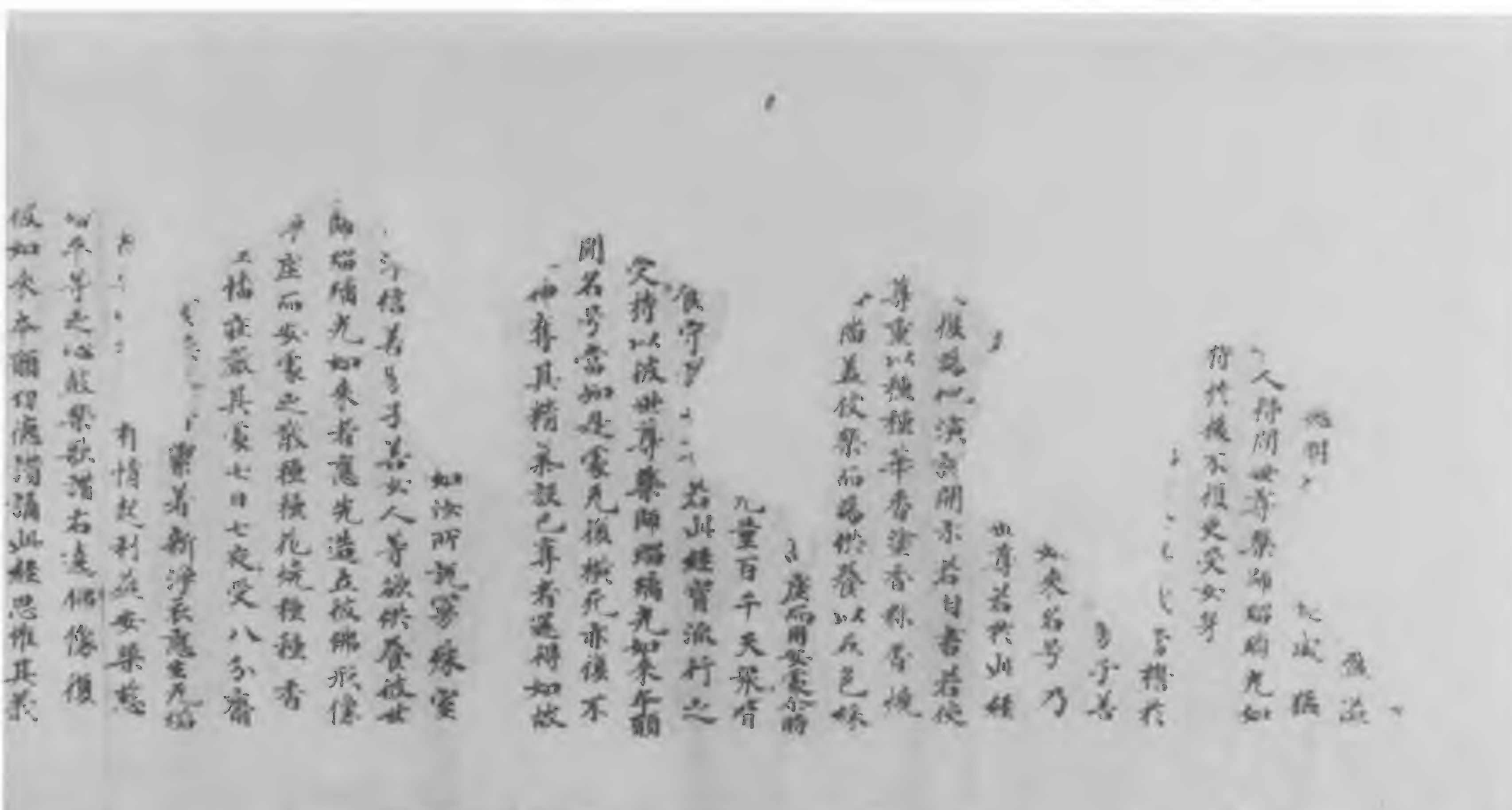

BD08928　淨名經集解關中疏卷下　　（2－2）

□色幡燈然燈續明放諸生命
燒眾名香王當放赦厄之人使得解脫王
得其福天下太平雨澤以時人民歡樂飛龍
播義兒病苦者四方夷狄不生逆害國土通
則慈心相向无諸怨恐四海歌詠稱王之德
乘此福祐在意所生見佛聞法信受教誨從
是福報至无上道阿難又問救脫菩薩言命
可續也救脫菩薩答阿難言我聞世尊說有
諸橫猶邊臨盡命其備福又言阿難吾沙祢
放蛾以備福故盡其壽命不經苦患身體安
寧福德力強使之然也
阿難因復問救脫菩薩言橫有幾種世尊說
言橫乃无數略而說之大橫有九一者橫病二
者橫有口舌三者橫遭縣官四者身羸无福
又持戒不完橫為鬼神之所得便五者橫為
劫賊之所剝脫六者橫為水火焚漂七者橫

BD08929　灌頂拔除過罪生死得度經　　（1－1）

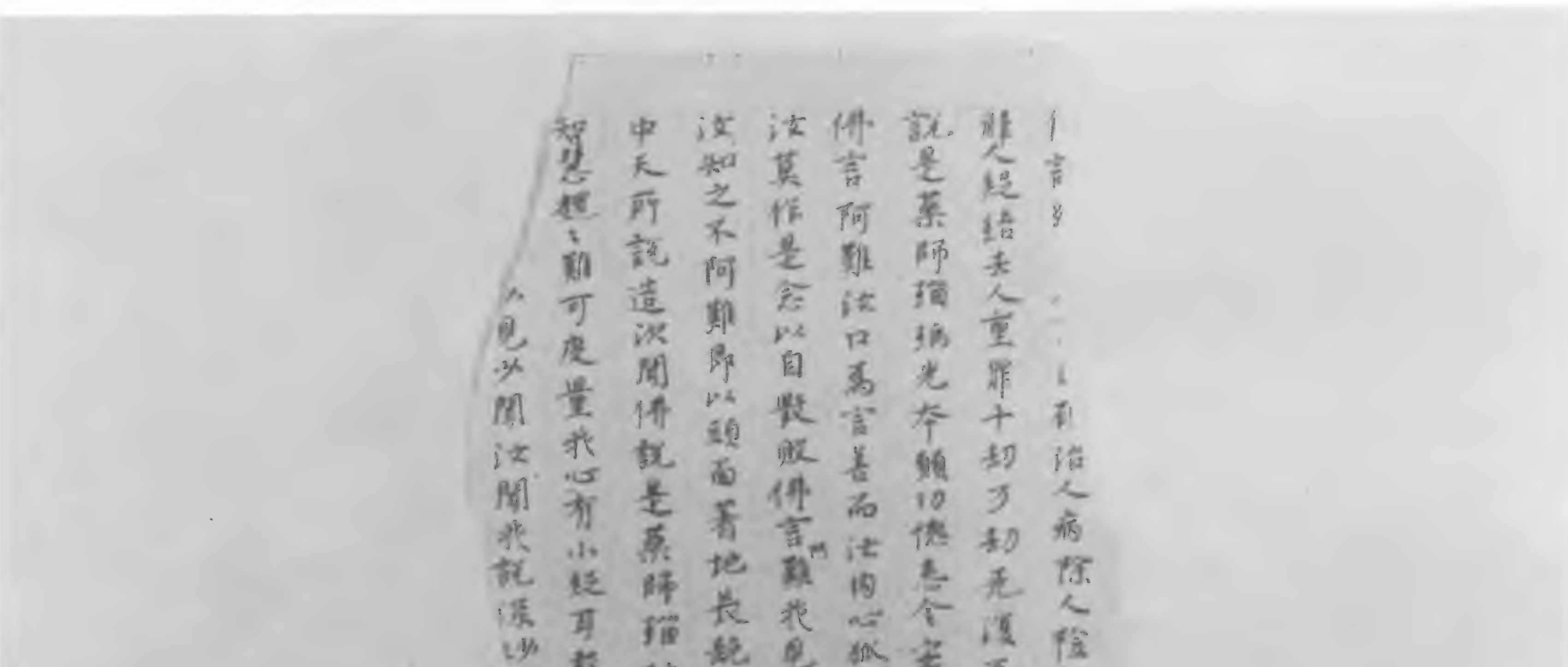

人得聞世尊藥師瑠璃光如
持於後不復更受女身
子善
如來名號乃
世尊名號此經
復為他演說開示若自書若教
尊重以種種華香塗香末香燒
幡蓋伎樂而為供養以五色綵
處而用安處爾時
无量百千天眾皆
若此經寶流行之
供守護
受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願
聞名號當知是處无復橫死亦復不
神奪其精氣設已奪者還得如故
如汝所說曼殊室
淨信善男子善女人等欲供養彼世
師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
座而安處之散種種花燒種種香
種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋
食著新淨衣應生无垢
有情起利益安樂慈
如平等之心鼓樂歌讚右遶佛像復
彼如來本願功德讀誦此經思惟其義

BD08930　藥師琉璃光如來本願功德經　　（2－1）

彼如來本願功德讀誦此經思惟其義
開示隨所樂求一切皆遂求長壽得長
富饒得富饒求官位得官位求男女
女若復有人忽得惡夢見諸惡相或怪
集或於住處百怪出現此人若以眾妙
具恭敬供養彼世尊藥師琉璃光如來者
惡夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有
刀毒懸嶮惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡
蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭
養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊
亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
曼殊室利若有淨信善男子善女人等
一心歸佛法僧
二

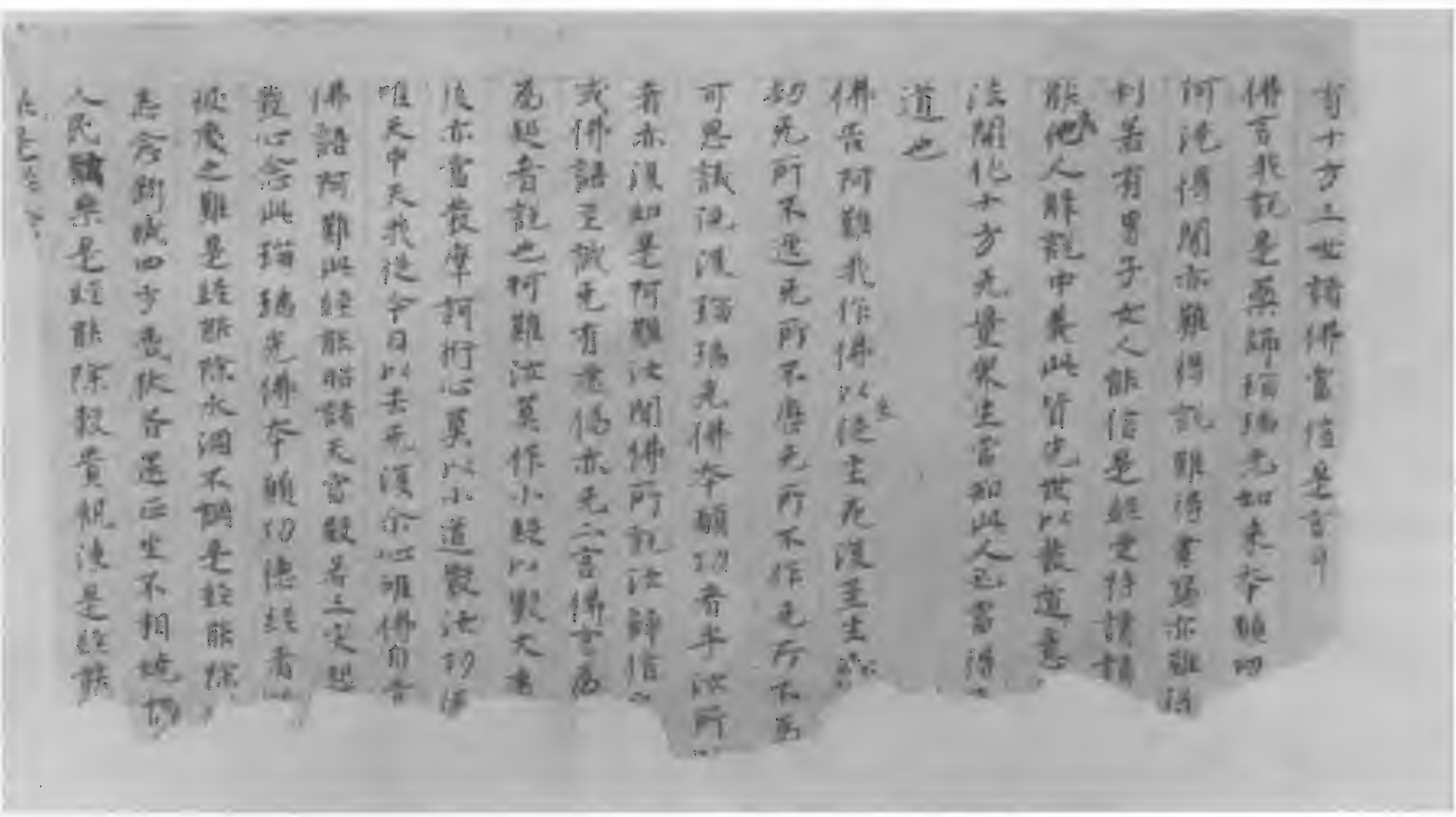
BD08930　藥師琉璃光如來本願功德經　　（2－2）

言多……利治人病除人陰實
罪人解結去人重罪十劫乃劫無復憂
說是藥師琉璃光本願功德今安隱
佛言阿難汝口為言善而汝內心狐疑
汝莫作是念以自毀敗佛言難我見汝
汝知之不阿難即以頭面著地長跪白佛
中天所說適汝聞佛說是藥師琉璃光
智慧巍巍難可度量我心有小疑耳敢不實
見以聞汝聞我說深妙之

BD08931　灌頂拔除過罪生死得度經　　（1－1）

BD08932　灌頂拔除過罪生死得度經　　(1－1)

BD08933　灌頂拔除過罪生死得度經　　(1－1)

BD08934 藥師琉璃光如來本願功德經 (3－1)

BD08934 藥師琉璃光如來本願功德經 (3－2)

BD08934　藥師琉璃光如來本願功德經　(3－3)

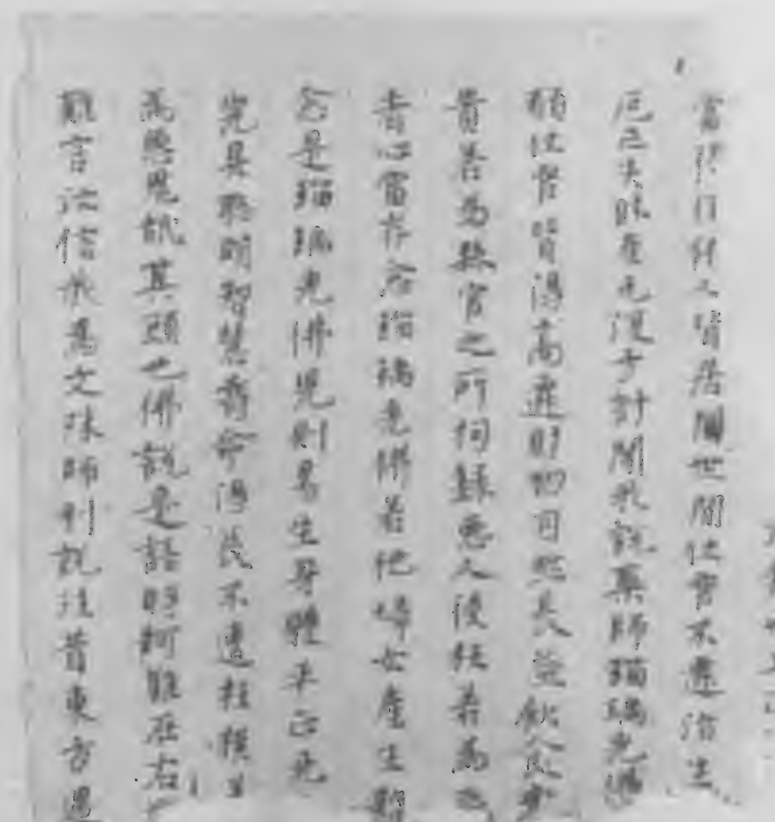

BD08935　藥師琉璃光如來本願功德經　(1－1)

智慧方便令諸有情皆得無盡所
令衆生有所乏少
第四大願願我來世得菩提時若諸有情行邪
道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺乘
者皆以大乘而安立之
第五大願願我來世得菩提時若有無量無邊
有情於我法中脩行梵行一切皆令得不缺戒
具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清淨不

BD08936　藥師琉璃光如來本願功德經　　(1—1)

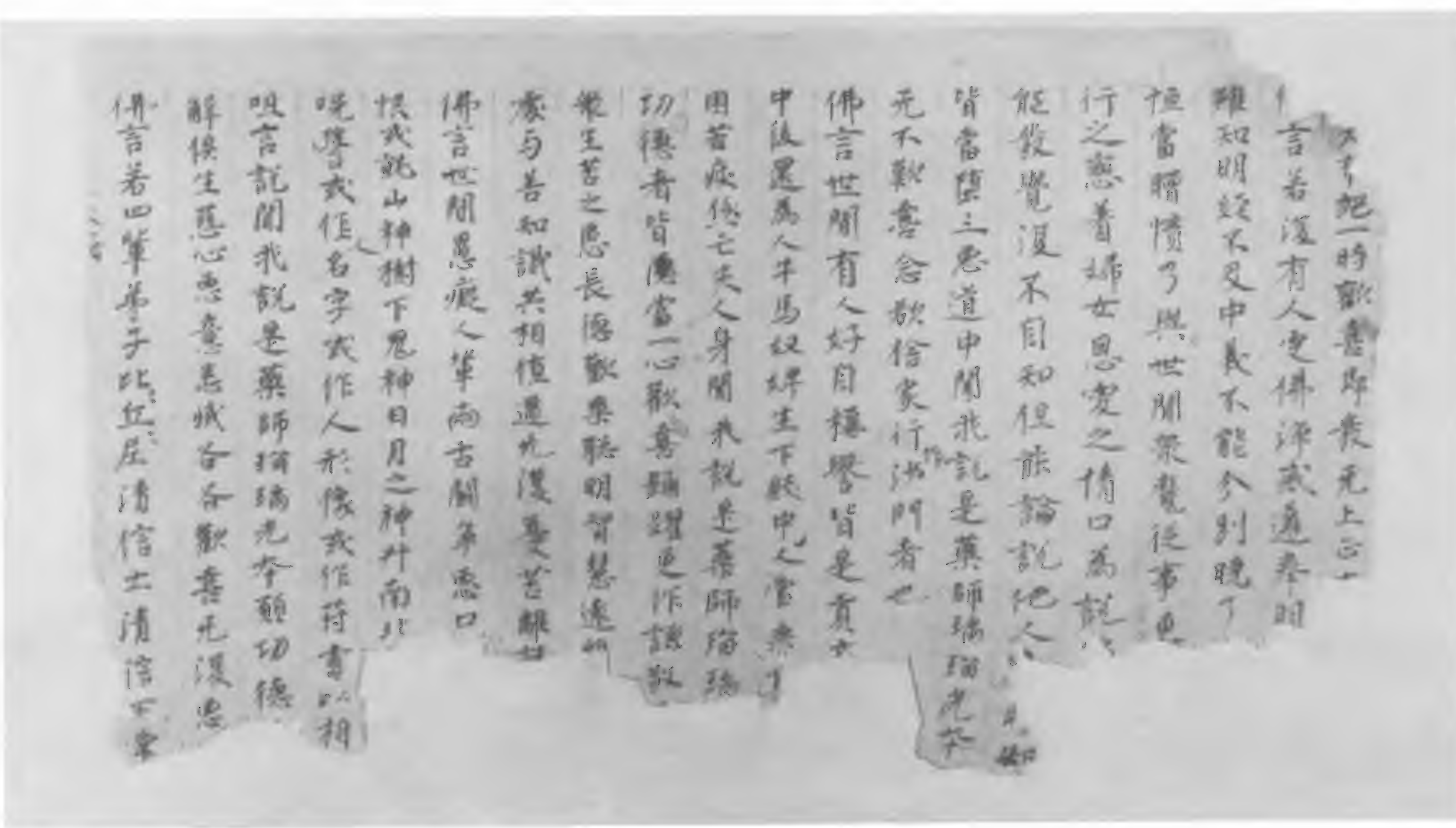

當得何之皆居閻世間汝曹不盡治生
厄己失銖毫不復干計閻羅藥師琉璃光佛
積汝曹貲得高遷財物因然長益飲食
貴著為勢官之所伺錄惡人復枉者為之
者心當存念瑠璃光佛若他婦女產生難
若是瑠璃光佛光則易生身體平正无
完具聰明智慧壽命得長不遭枉横
為惡鬼飢其頭也佛說是語時阿難在右
觀言諸信求為文殊師利說往昔東方過

BD08937　灌頂拔除過罪生死得度經　　(1—1)

自道☐
☐生死之害令
☐行具道戒得清涼解☐
第五願者使我來世修大梵
无濁穢情識所受令无斷絕
具足堅持不犯至无爲道
第六願者使我來世若有毀
者使視聾者能聽瘂者得語
能行如是不完具者悉令具
第七願者使我來世十方世界
故議者我爲此等設大法藥令
除愈无復苦患至得佛道
第八願者使我來世以善業因緣
无量衆生講宣妙法令得度脫入智慧
使明了无諸疑惑
第九願者使我來世摧伏惡魔及諸外
楊清淨无上道法使入正真无諸邪僻
菩提八正覺路
第十願者使我來世若有衆生王法所加
當刑戮无量怖畏愁憂苦惱若復鞭撻枷鎖
其體種種恐懼逼切其身如是无邊諸苦惱

BD08938　灌頂拔除過罪生死得度經　　(1－1)

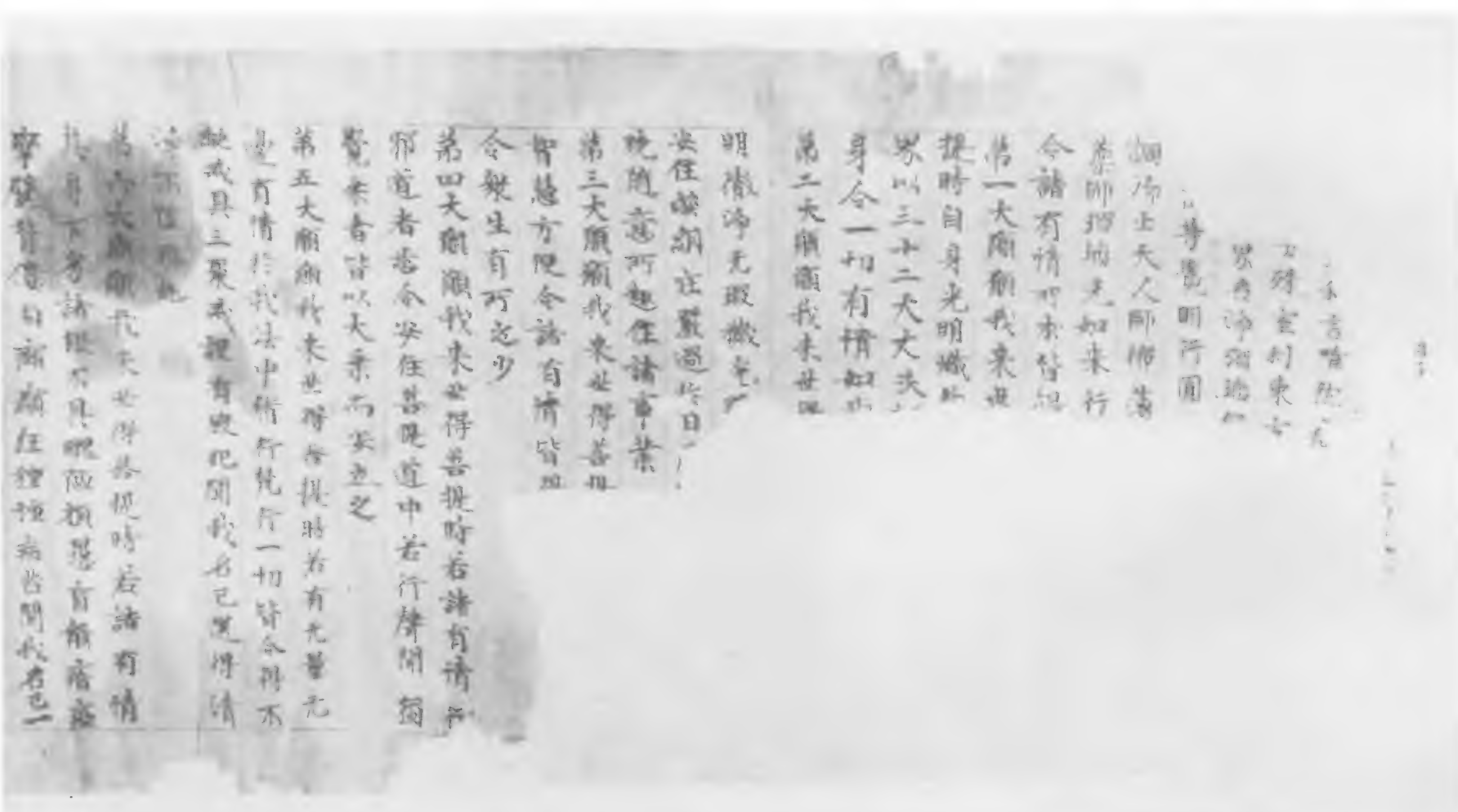

☐☐絕一時歡喜即發无上正☐
言若復有人受佛淨戒通達明
雖知明經不見中義不能分別曉了
恒當瞋恚乃興世間衆惡從事更
行之惡着婦女恩愛之情口爲說☐
能發覺復不自知但能論說他人☐
皆當墮三惡道中聞我說是藥師瑠璃光☐
无不歡喜念欲信家作行沙門者也
佛言世間有人好自矜譽皆是貢☐
中復墮爲人牛馬奴婢生下賤中之害☐
困苦病瘦亡失人身聞我說是藥師瑠璃
功德者皆應當一心歡喜踊躍更作讀誦
衆生苦之惡長得歡樂聰明智慧通☐
處与善知識共相值遇无復憂苦解☐
佛言世間愚癡人輩兩舌鬪亂惡口
恨或就山神樹下鬼神日月之神井南北
呪詛或作名字或作人形像或作符書以相
呪言說聞我說是藥師瑠璃光本願功德
解釋生慈心惡意悉滅各各歡喜无復惡
佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女衆

BD08939　灌頂拔除過罪生死得度經　　(1－1)

殊室利東方去此過十殑伽沙等佛
界名淨琉璃佛號藥師琉璃光如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵曼殊室利彼世尊
藥師琉璃光如來行菩薩道時發十二大願
令諸有情所求皆得
第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩
提時自身光明熾然照曜無量無數無邊世
界以三十二大丈夫相八十隨形好莊嚴其
身令一切有情如我無異
第二大願願我來世得菩提時身如琉璃內

BD08940　藥師琉璃光如來本願功德經　　(1－1)

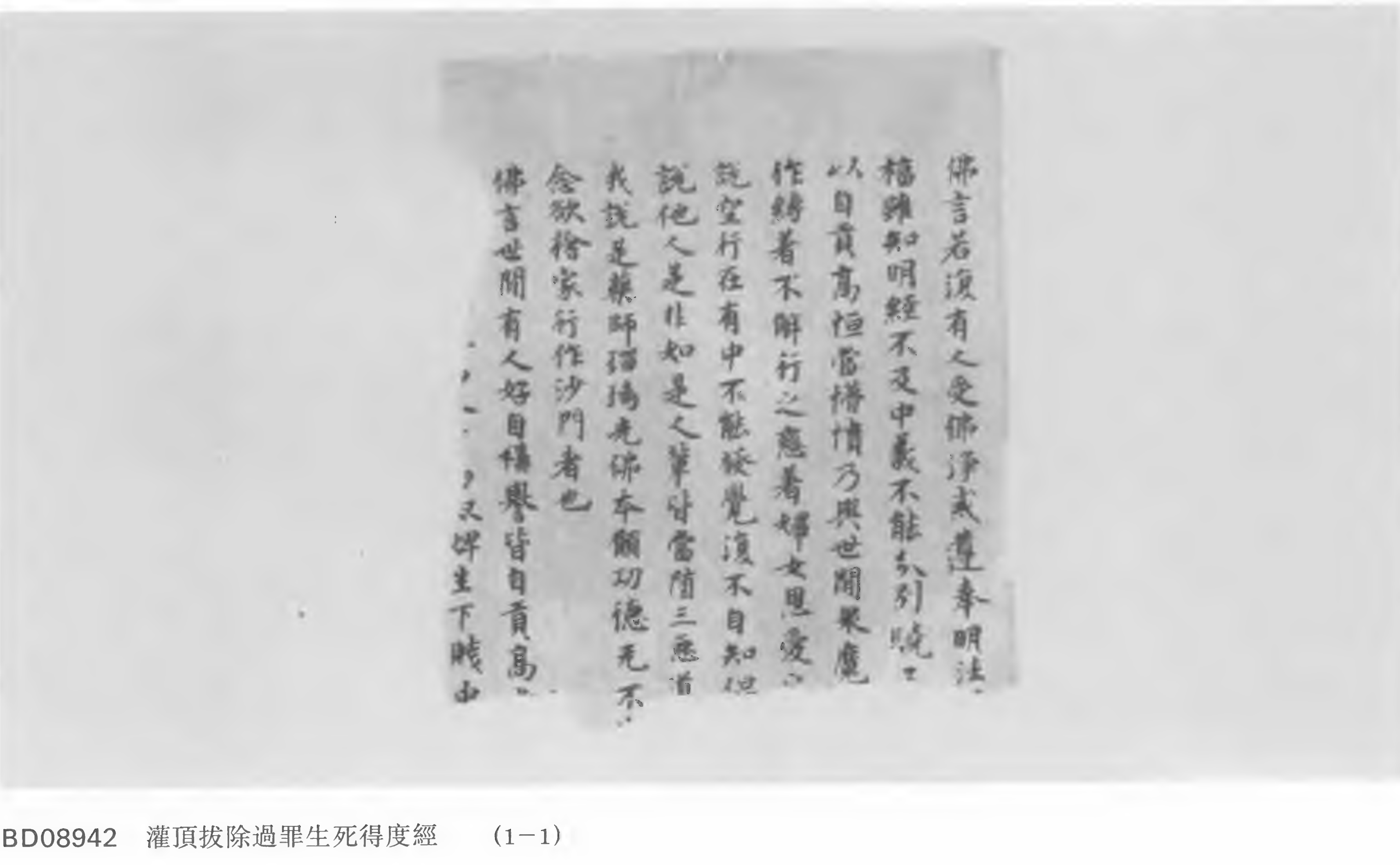
言唯然天
殊室利東方
界名淨琉璃
等覺明行圓
御士天人師佛薄
藥師琉璃光如來行
令諸有情所求皆得
第一大願願我來世
提時自身光明熾
界以三十二大丈夫
身令一切有情如
第二大願願我來世
明徹淨無瑕穢光
安住燄網莊嚴過於日
曉隨意所趣作諸事業
第三大願願我來世得菩提
智慧方便令諸有情皆
令衆生有所乏少
第四大願願我來世得菩提時若諸有情行
邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨
覺乘者皆以大乘而安立之
第五大願願我來世得菩提時若有無量無
邊有情於我法中修行梵行一切皆令得不
缺戒具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清
淨不墮惡趣
第六大願願我來世得菩提時若諸有情
其身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂
攣躄背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一

BD08941　藥師琉璃光如來本願功德經　　(2－1)

攣躄背僂白癩顛狂種種病苦聞我名已一
切皆得端正黠慧諸根完具无諸疾苦
第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧
窮多苦我之名号一經其耳衆病悉除身
心安樂家屬資具悉皆豐足乃至證得无上
菩提
第八大願願我來世得菩提時若有女人爲
女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞
我名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至
證得无上菩提
第九大願願我來世得菩提時令諸有情
出魔羂網解脫一切外道纏縛若墮種種
惡見稠林皆當引攝置於正見漸令修習諸
菩薩行速證无上正等菩提
第十大願願我來世得菩提時若諸有情王
法所録縄縛鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘
无量災難陵辱悲愁煎迫身心受苦若聞我
名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦
第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
飢渇所惱爲求食故造諸惡業得聞我名
專念受持我當先以上妙飲食飽足其身
後以法味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所
翫皆令滿足

BD08941　藥師琉璃光如來本願功德經　（2－2）

佛言若復有人受佛淨戒違本明法
憍雖知明經不及中義不能分別曉了
以自貢高恒當構積乃與世間衆魔
作縛著不解行之應著婦女思愛心
説空行在有中不能發覺復不自知但
説他人是非如是之輩皆當墮三惡道
我説是藥師瑠璃光佛本願功德无不
念欲捨家行作沙門者也
佛言世間有人好自稱譽皆自貢高
……又婢生下賤中

BD08942　灌頂拔除過罪生死得度經　（1－1）

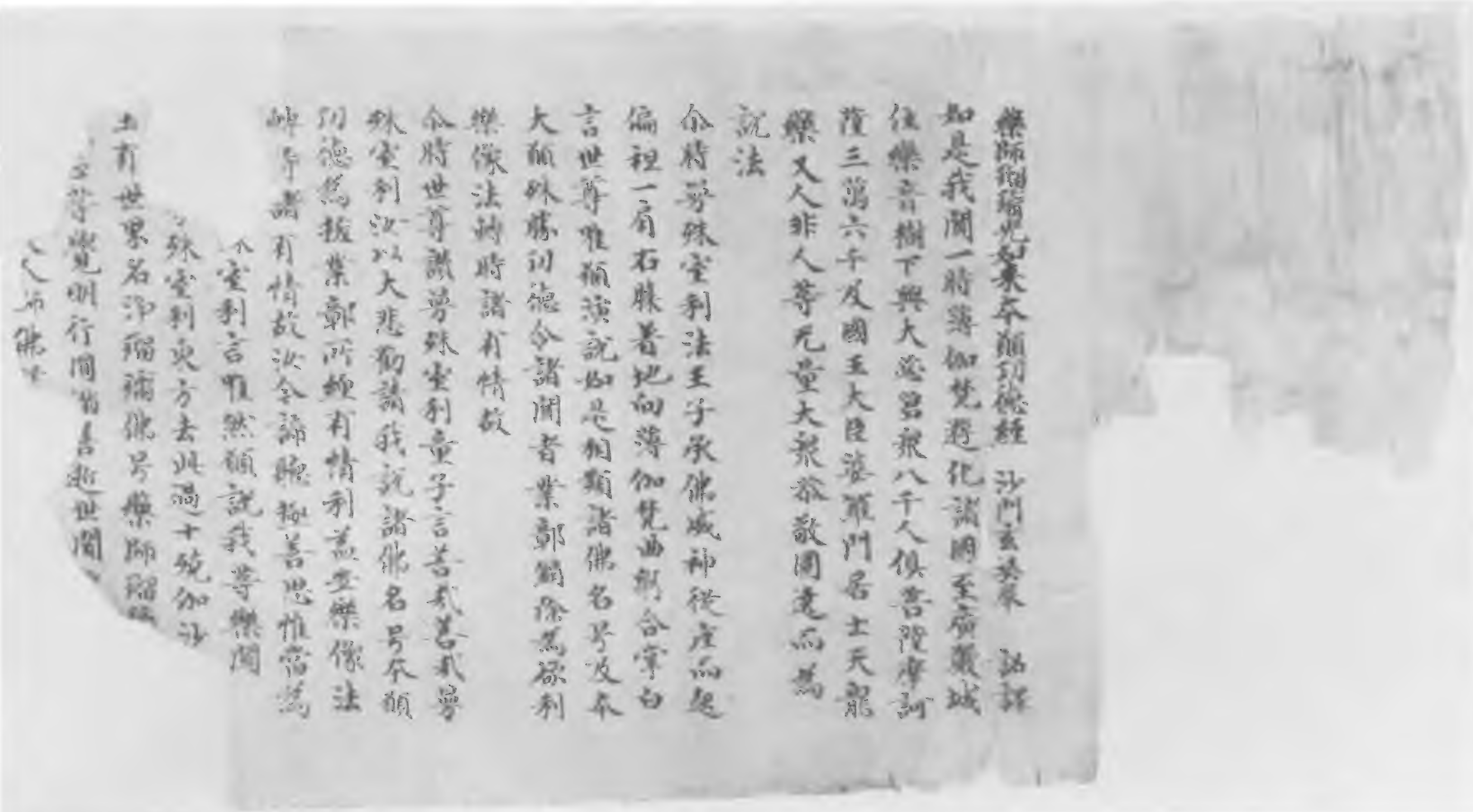
去人壹
衆患皆由佛說是藥師瑠
尊彌功德悉令安隱得其福也
佛語阿難汝口爲言善而汝內心執疑不信
我言阿難汝莫作是念以自毀敗佛言阿難
我見汝心我知汝意汝如〻〻不阿難即以頭
面著地長跪白佛言曾
天中天所抑我違
次聞佛說是藥師瑠璃光佛號大尊實智
〻〻〻耳聽不聽
慧難遇〻〻了是量我
汝聞我說深妙
虔之心必當得

BD08943　灌頂拔除過罪生死得度經　（1－1）

目阿難在右邊佛稱勸阿難言
汝信我爲文殊師利說往昔東方過十恒河
沙有佛名藥師瑠璃光本願功德者不阿難
白佛言唯唯天中天佛之所言何敢不信耶
佛復語阿難言汝〻〻
〻〻雖有眼耳鼻舌身
意〻常用此六事〻〻
亦不信世間癡邪之
言不〻〻〻
之諂曲是〻人
世尊世〻多有惡
生闇〻習因殺治

BD08944　灌頂拔除過罪生死得度經　（1－1）

藥師琉璃光如來本願功德經　沙門玄奘奉　詔譯
如是我聞一時薄伽梵遊化諸國至廣嚴城
住樂音樹下與大苾芻衆八千人俱菩薩摩訶
薩三萬六千及國王大臣婆羅門居士天龍
藥叉人非人等无量大衆恭敬圍遶而爲
說法
尒時曼殊室利法王子承佛威神從座而起
偏袒一肩右膝著地向薄伽梵曲躬合掌白
言世尊惟願演說如是相類諸佛名号及本
大願殊勝功德令諸聞者業鄣銷除爲欲利
樂像法轉時諸有情故
尒時世尊讚曼殊室利童子言善哉善哉曼
殊室利汝以大悲勸請我說諸佛名号本願
功德爲拔業鄣所纏有情利益安樂像法
轉時諸有情故汝今諦聽極善思惟當爲
室利言唯然願說我等樂聞
殊室利東方去此過十殑伽沙
土有世界名淨瑠璃佛号藥師瑠璃
正等覺明行圓滿善逝世間
丈人師佛

BD08945　藥師琉璃光如來本願功德經　（2－1）

BD08945 背　本經護首經名　（2－2）

[illegible]
時諸有情故汝今諦聽極善
曼殊室利言唯然願說我等樂
佛告曼殊室利東方去此過
土有世界名淨琉璃佛号藥師
等覺明行圓滿善逝世
士天人師佛薄伽梵曼殊
琉璃光如來本行菩薩道時發十二大願令
有情所求皆得
第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩
提時自身光明熾然照曜无量无數无邊世
界以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身
令一切有情如我无異
第二大願願我來世得菩提時身如琉璃內

BD08946　藥師琉璃光如來本願功德經　（1—1）

BD08947　無常經　（2—1）

BD08947 無常經 (2—2)

BD08948 無常經 (2—1)

BD08948 背　雜寫　　(2−2)

BD08949　無常經　　(1−1)

BD08950　無常經　(1—1)

BD08951　無常經　(2—1)

BD08951 背　雜寫　　(2−2)

BD08952　無常經　　(3−1)

BD08952　無常經　　(3−2)

BD08952 背　華嚴經護首經名、卷次　　(3−3)

BD08953　無常經　（2－1）

BD08953　無常經　（2－2）

无力隨業下 意
長時逐心用意 喘氣喉中乾 死王催伺命
親眷徒相守 諸識皆昏昧 行入險城中
親知咸棄捨 任彼繩牽去 將至琰魔王
隨業而受報 勝因生善道 惡業墮泥犁
明眼無過慧 黑闇不過癡 病不越怨家
大怖無過死 有生皆有死 造罪苦切身
當勤策三業 恒修於福智 眷屬皆捨去
財貨任他將 但持自善根 險道充粮食
譬如路傍樹 暫息非久停 車馬及妻兒
不久皆如是 譬如群宿鳥 夜聚旦隨飛
死去別親知 乖離亦如是 唯有佛菩提
是真歸仗處 依經我略說 智者應善思
天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心
擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此 或在地上或居空
常於人世起慈心 日夜自身依法住
願諸世界常安隱 无邊福智益群生
所有罪障並消除 遠離眾苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂
佛說无常三啓經一卷

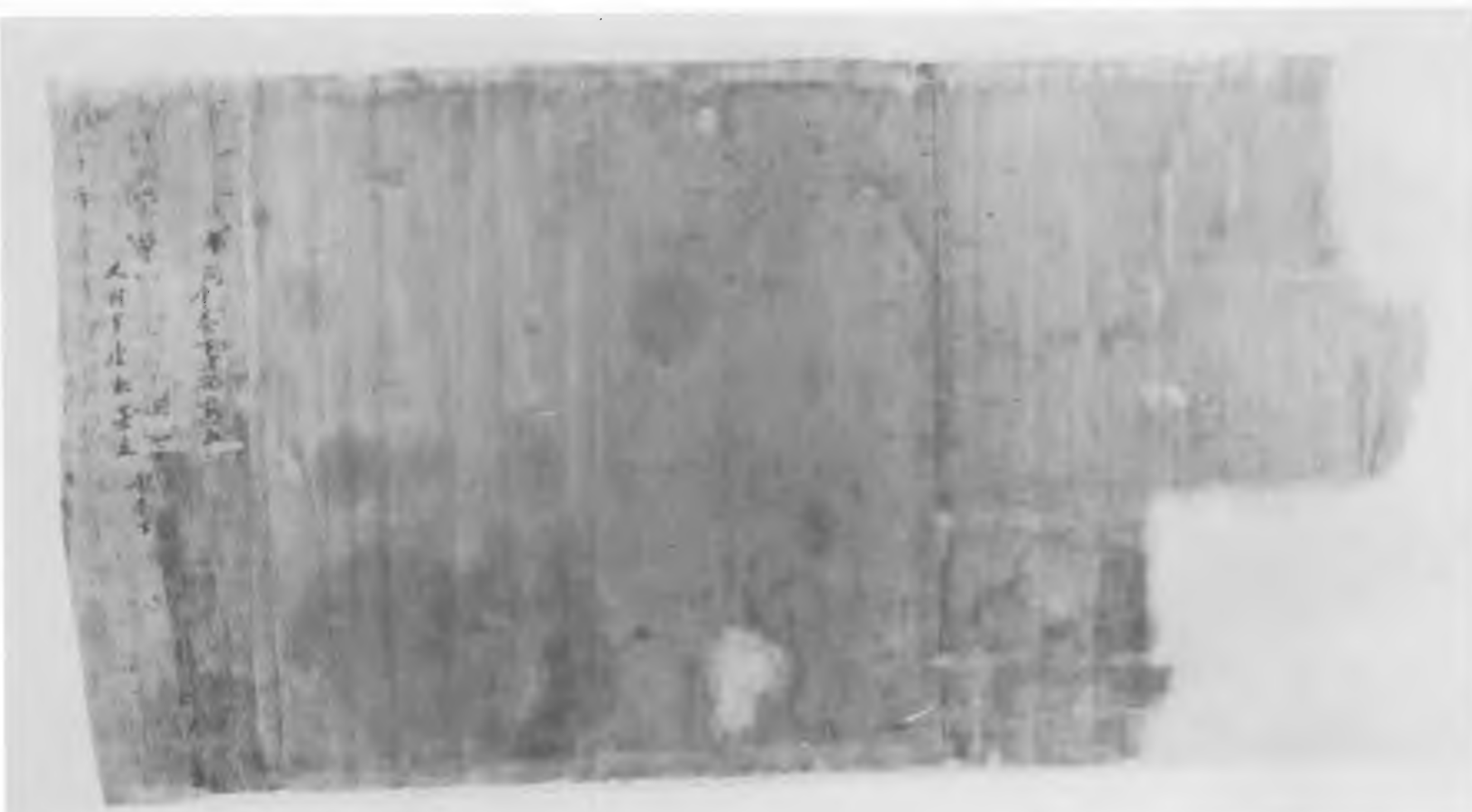
BD08954 無常經 (1-1)

BD08955 七階禮懺文 (1-1)

BD08956.1　亡文　　(2−1)
BD08956.2　布施咒願　　(2−1)
BD08956.3　禮懺文鈔　　(2−1)

BD08956 背　田籍　　(2−2)

[illegible]度去如[illegible]
六道无窮極未得解脫苦[illegible]
[illegible]
[illegible]煩惱[illegible]
[illegible]　寅朝礼懺文
敬礼毗盧遮那佛　敬礼盧舍那佛
敬礼釋迦牟尼佛　敬礼東方善德佛
敬礼東南方无憂德佛　敬礼南方栴檀德佛
敬礼西南方寶施佛　敬礼西方无量明佛
敬礼西北方華德佛　敬礼北方相德佛
敬礼東北方三乘行佛　敬礼上方廣衆德佛
敬礼下方明德佛　敬礼當來下生弥勒尊佛
敬礼過現未來十方三世一切諸佛
敬礼舍利形像无量寶塔　敬礼十二部尊經甚深法藏
敬礼諸大菩薩摩訶薩　敬礼聲聞緣覺一切賢聖
為天龍八部諸善神王敬礼常住三寶
為尚現諸師僧父母敬礼常住三寶
[illegible]敬礼常住三寶

BD08957　七階禮懺文　(1−1)

道自自性佛道成行誓願力今既發四弘誓
願訖與善知識無相懺悔三世罪障大師言善
知識歸依覺兩足尊歸依正離欲尊歸依淨
衆中尊從今已後稱佛為師更不歸依餘邪迷
外道願自三寶

BD08958　壇經　(2−1)

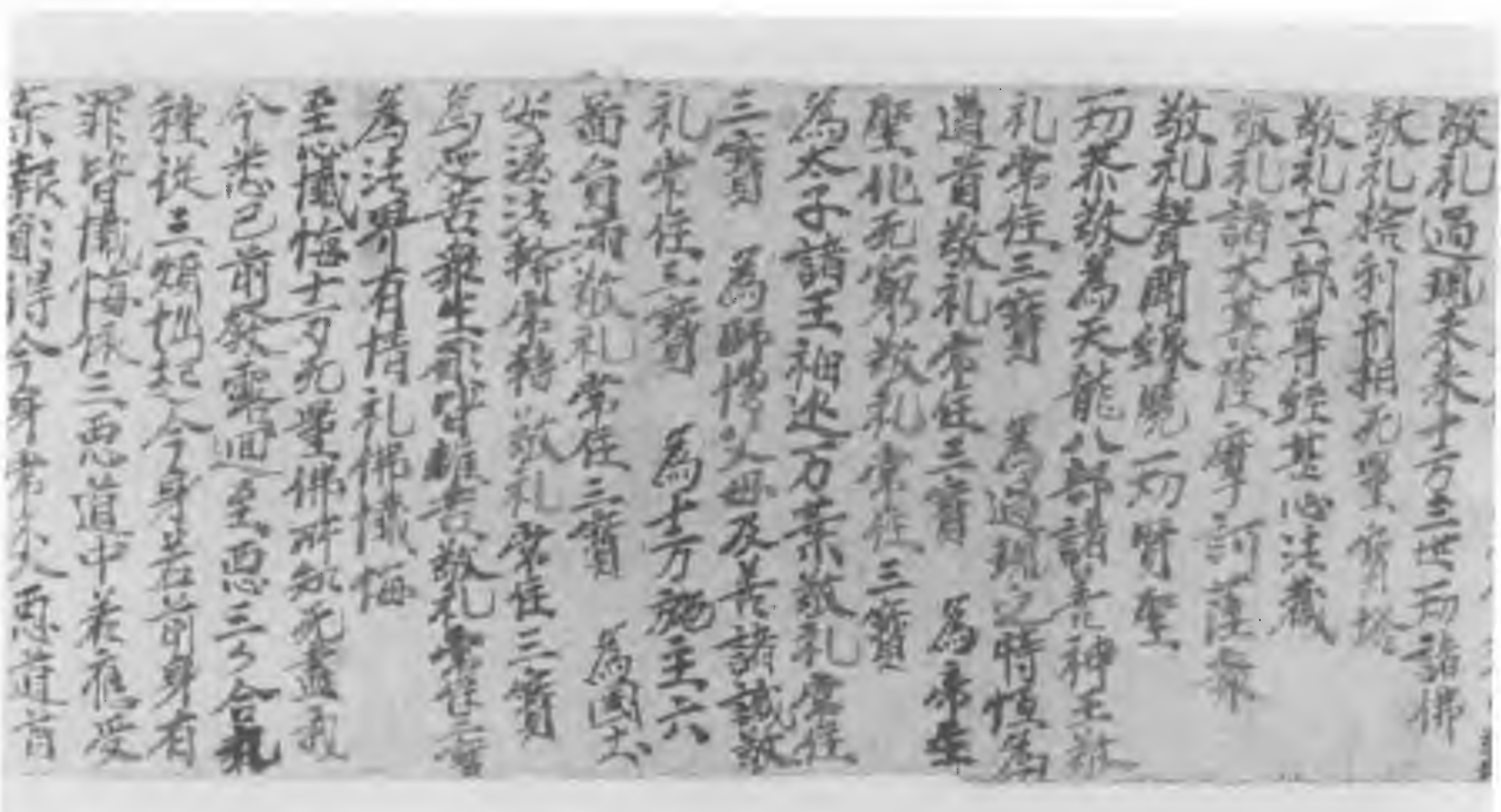
BD08958 背　禮懺文雜寫　　(2－2)

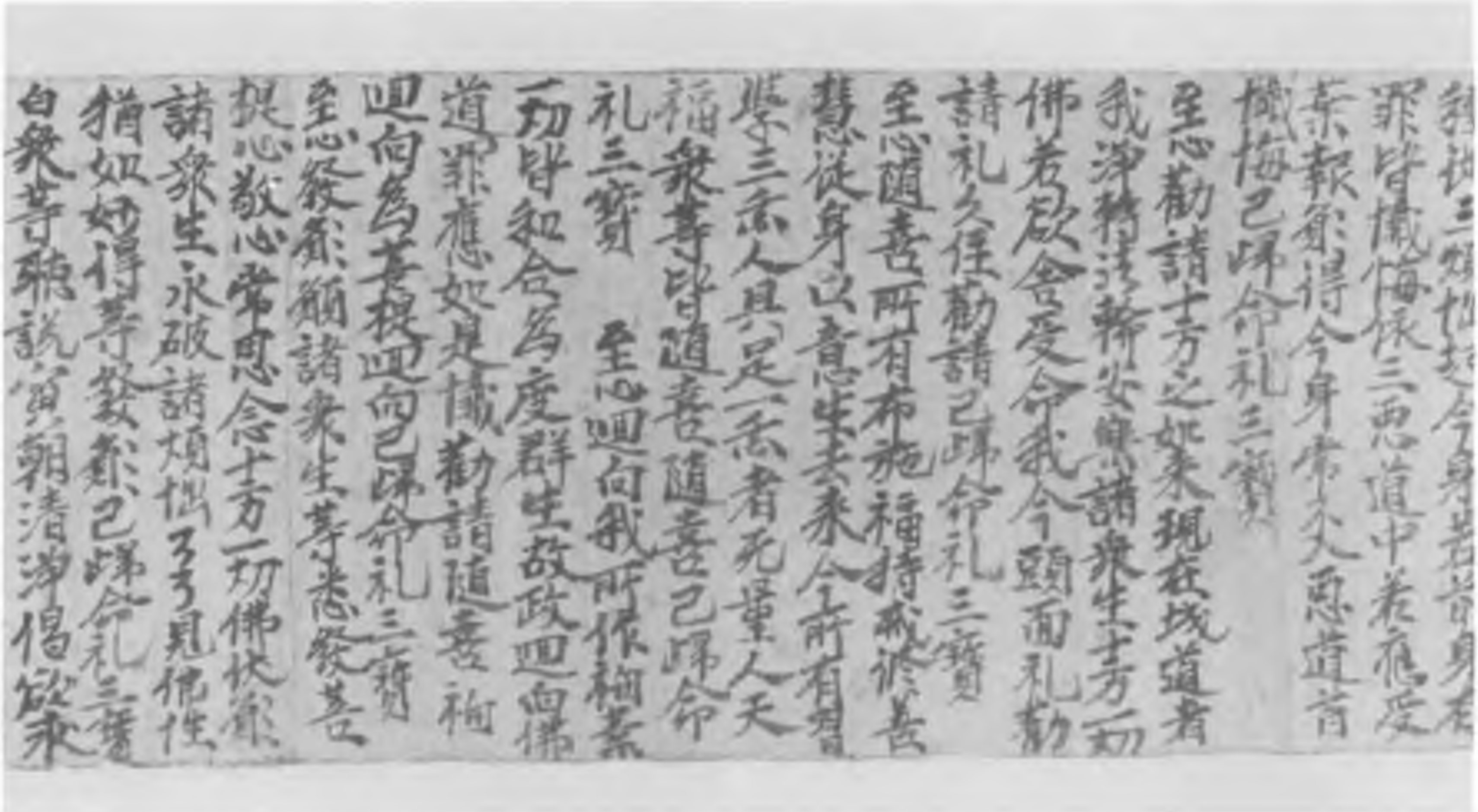
BD08959　七階禮懺文　　(1－1)

BD08960　七階禮懺文　　(5－1)

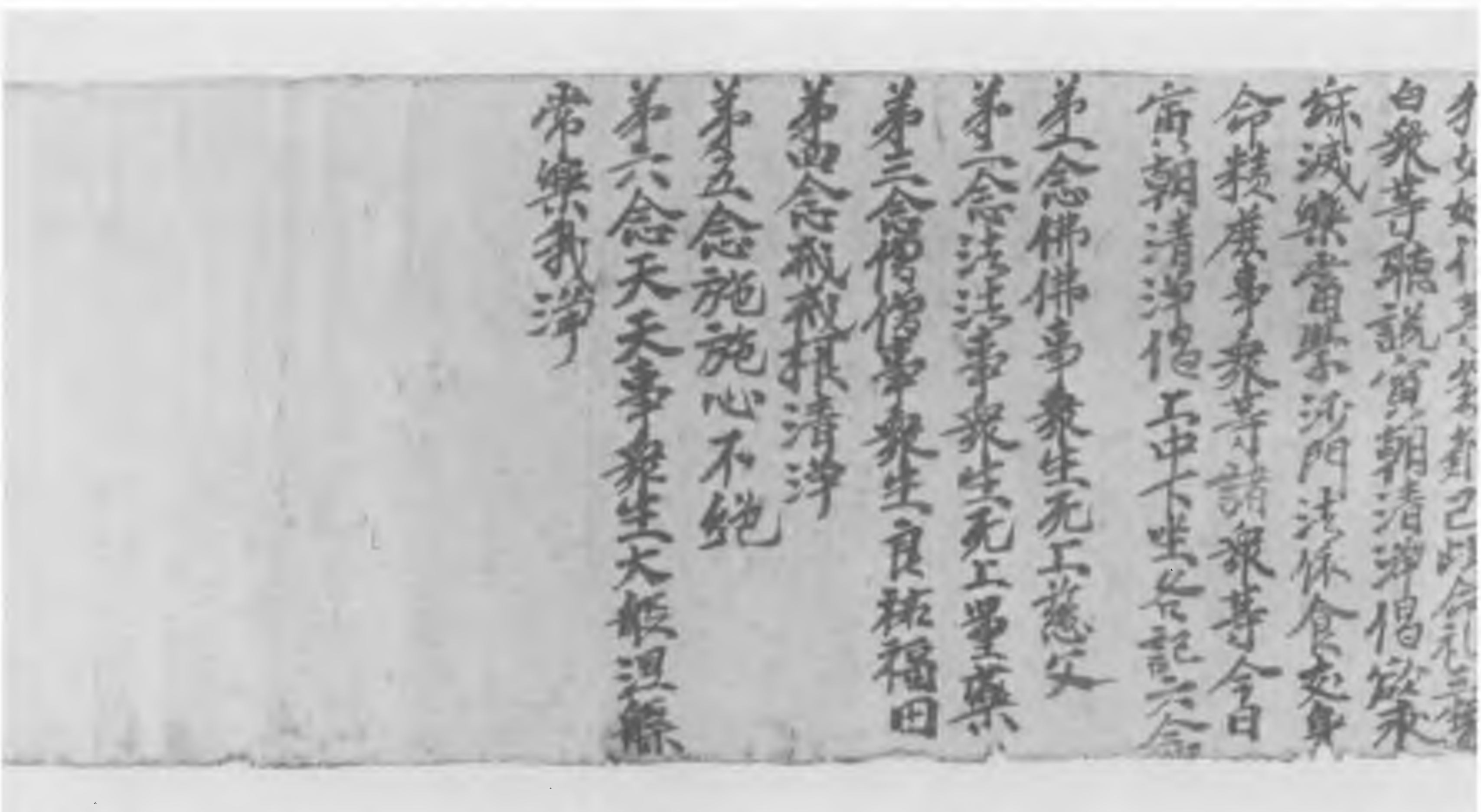

BD08960　七階禮懺文　　(5－2)

剎那三煩惱起今身若昔身若
罪皆懺悔願三惡道中若應受
業報願得今身當代惡道苦
懺悔已歸命禮三寶
至心勸請十方之如來現在成道者
我今精請轉安樂諸衆生十方一切
佛若欲舍受命我今頭面禮勸
請禮久住勸請已歸命禮三寶
至心隨喜所有布施福持戒修善
慧從身口意生去來今所有習
學三乘人具足一乘者無量人天
福衆等皆隨喜隨喜已歸命
禮三寶　至心迴向我所作福業
一切皆和合為度群生故迴向佛
道罪應如是懺勸請隨喜福
迴向爲善根迴向已歸命禮三寶
至心發願願諸衆生等悉發菩
提心敬心常思念十方一切佛伏願
諸衆生永破諸煩惱了了見佛性
猶如妙得等發願已歸命禮三寶
白衆等聽說寅朝清淨偈欲求

BD08960　七階禮懺文　（5－3）

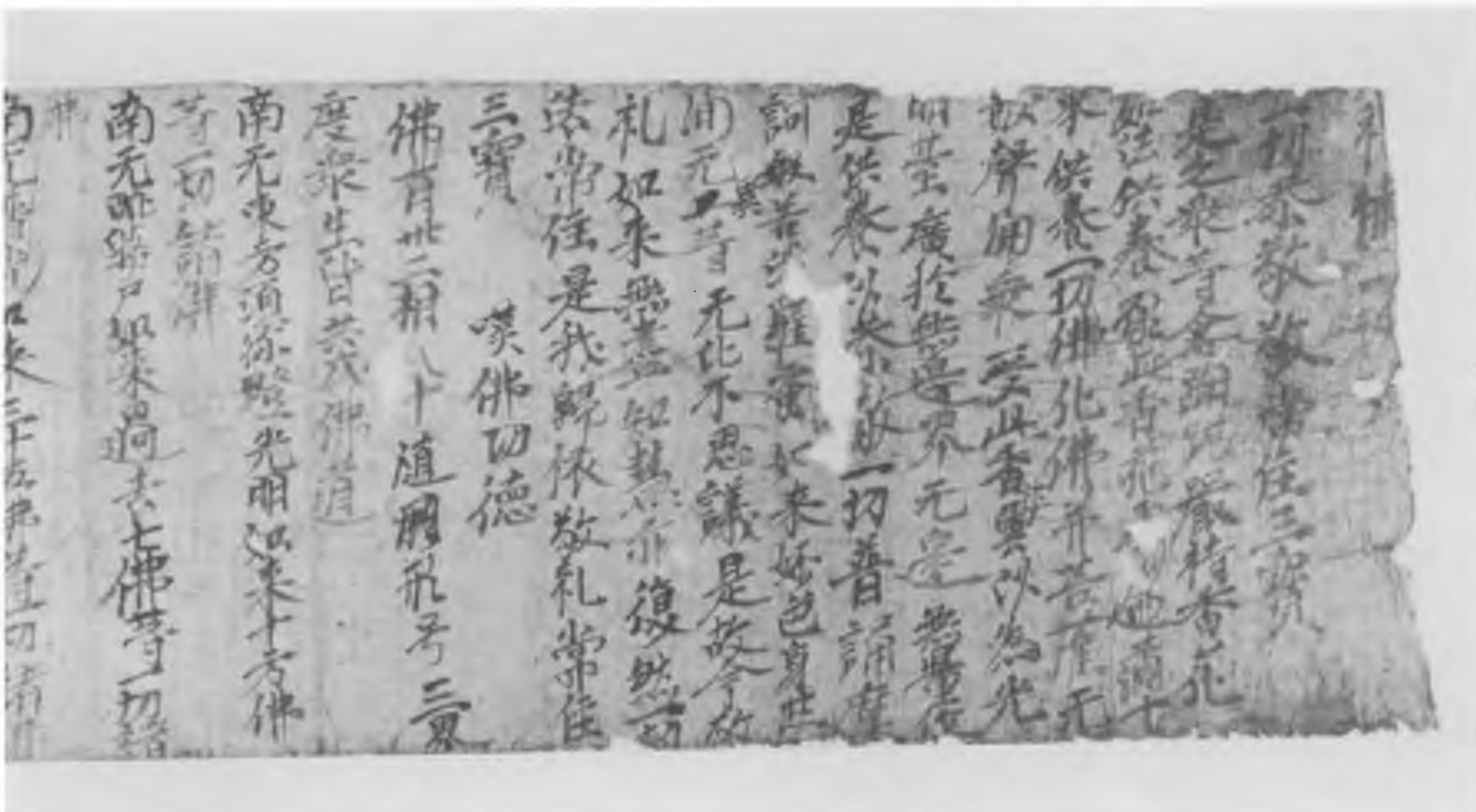

猶如妙得等發願已歸命禮三寶
白衆等聽說寅朝清淨偈欲求
寂滅樂當學沙門法依食起身
命精懃事衆等諸衆等今日
寅朝清淨偈上中下坐各記六念
第一念佛佛事衆生無上慈父
第二念法法事衆生無上醫藥
第三念僧僧事衆生良祐福田
第四念戒戒根清淨
第五念施施心不絕
第六念天天事衆生大般涅槃
常樂我淨

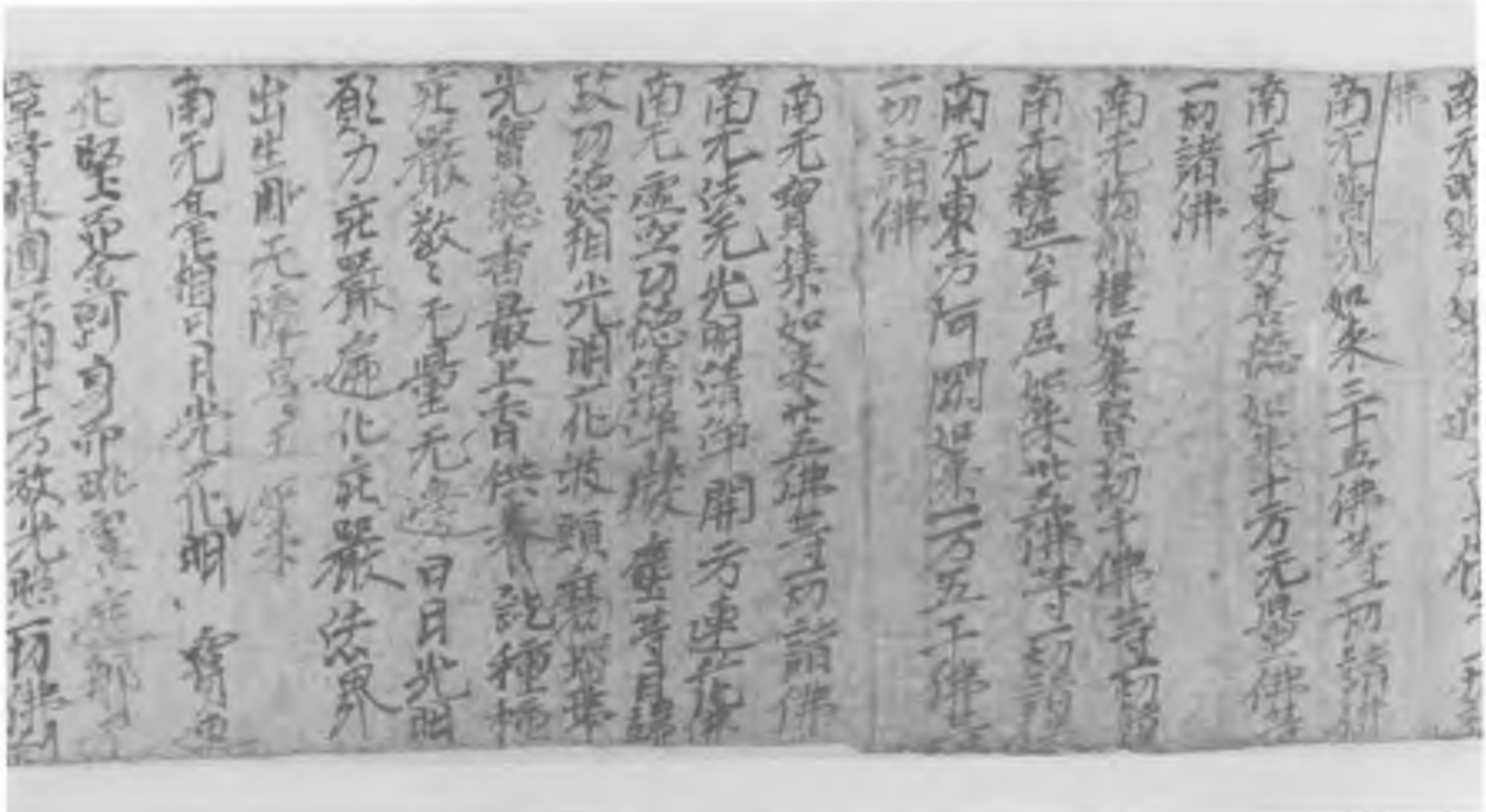
BD08960　七階禮懺文　（5－4）

第四念戒戒根清淨
第五念施施心不絶
第六念天天事衆生一大般涅槃
常樂我淨

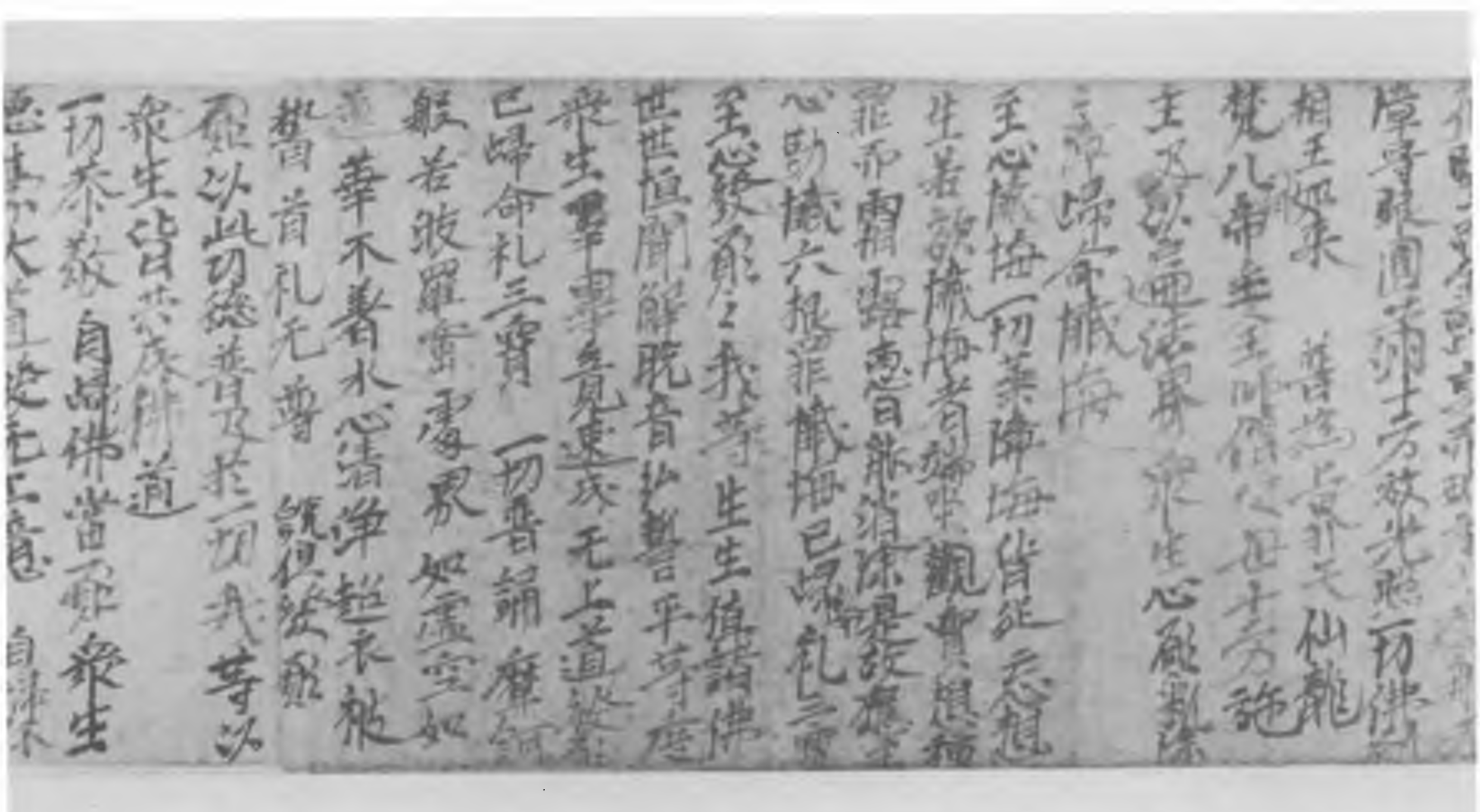
BD08960　七階禮懺文　（5－5）

BD08961　七階禮懺文　（10－1）

南无[illegible]如來三十五佛等一切諸佛
南无東方善德如來十方无量佛等
一切諸佛
南无拘[illegible]如來賢劫千佛等一切諸
南无釋迦牟尼如來廿五佛等一切諸
南无東方阿閦如來一万五千佛等
一切諸佛
南无寶集如來廿五佛等一切諸佛
南无法光光明清淨開方東方[illegible]佛
南无虛空功德清淨微塵等目端
政功德相光明花波頭摩琉璃
光寶[illegible]香最上香供養訖種種
莊嚴頂髻无量无邊日月光明
願力莊嚴變化莊嚴法界
出生无障礙王如來
南无[illegible]相日月光明 寶[illegible]
化堅固[illegible]勇猛[illegible]
障等眼圓滿十方放光照一切佛

BD08961　七階禮懺文　（10－2）

障等眼圓滿十方放光照一切佛
相王如來　善逝上界天仙龍
梵八部帝主人王[illegible]在十方施
主及以三[illegible]法界眾生心[illegible]
[illegible]歸命懺悔
至心懺悔一切業障海皆從妄想
生若欲懺悔者端坐觀實相
罪如霜露慧日能消除是故應至
心懺悔六根罪懺悔已歸命礼三寶
至心發願 我等 生生值諸佛
世世恒聞解脫音弘誓平等度
眾生畢竟速成无上道發[illegible]
已歸命礼三寶 一切普誦 摩訶
般若波羅蜜 願眾 如虛空如
蓮華不著水心清淨超於彼
稽首礼无上尊 [illegible]
願以此功德普及於一切 我等與
眾生皆共成佛道
一切恭敬 自歸依佛當願眾生
體解大道發无上意　自歸[illegible]

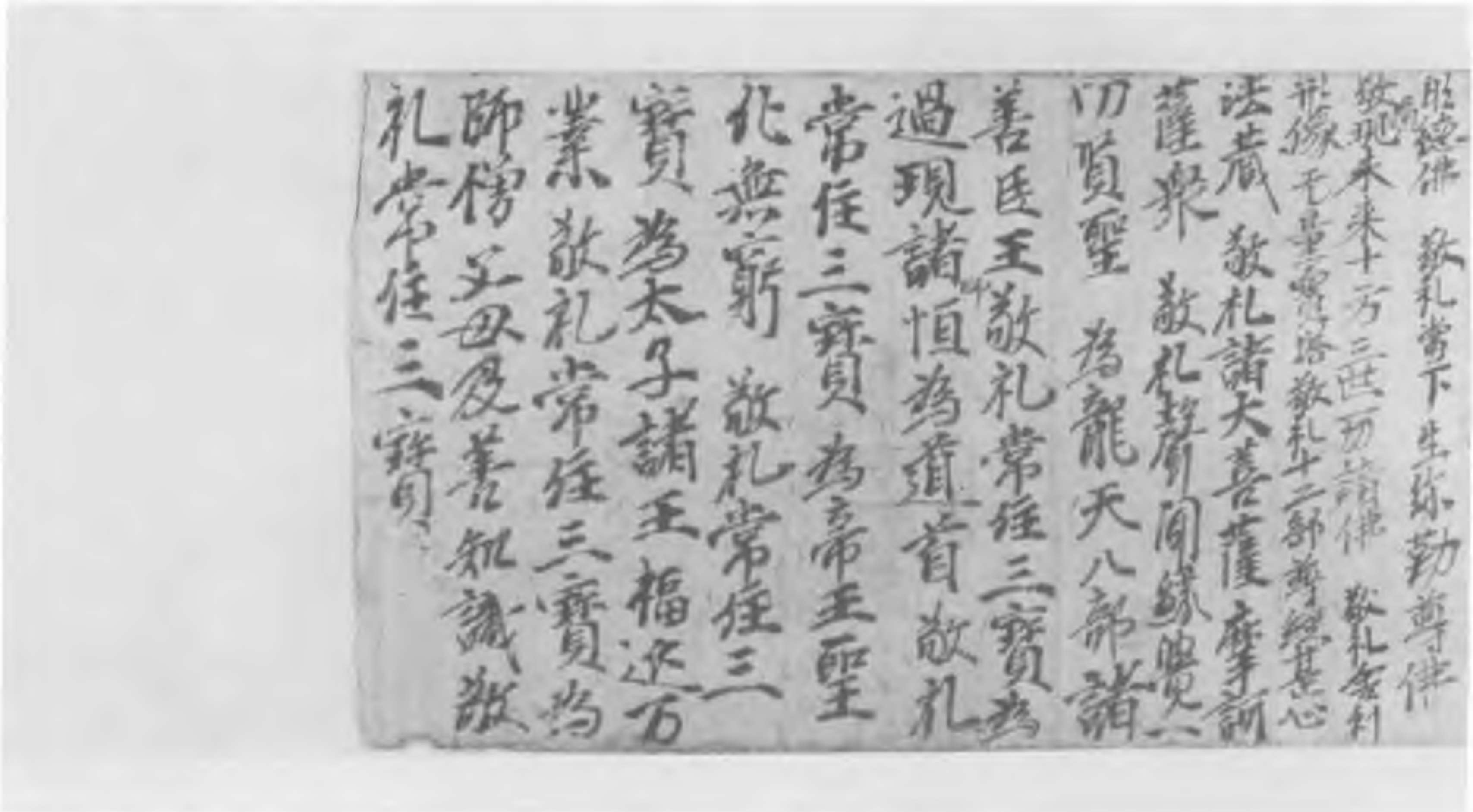
BD08961　七階禮懺文　（10－3）

衆生皆共成佛道
一切恭敬 自歸佛當願衆生
體解大道發无上意 自歸依
法當願衆生深入經藏智慧
如海 自歸依僧當願衆生統
理大衆一切无㝵 願諸衆生諸
惡莫作諸善奉行自淨其意
是諸佛教 和南一切賢聖
白衆等聽說黃昏无常偈 西方日没
暮[illegible] 猶未除老病死時至
相逼不久居 念念[illegible]足 猶如少
水魚 勸諸行衆 道勤學諸无
餘 白衆等聽說初夜无常偈煩
惱心无願生死海无邊 度苦船[illegible]
至去何樂睡眠 勇猛當自覺悟
物[illegible]心用[illegible]精進[illegible]
道自然 白衆等聽說中夜无常
偈 汝等勿抱臭屍臥 種種不淨
假名身 如得重病箭入體 [illegible]
痛痒安可眠 白衆等聽說後

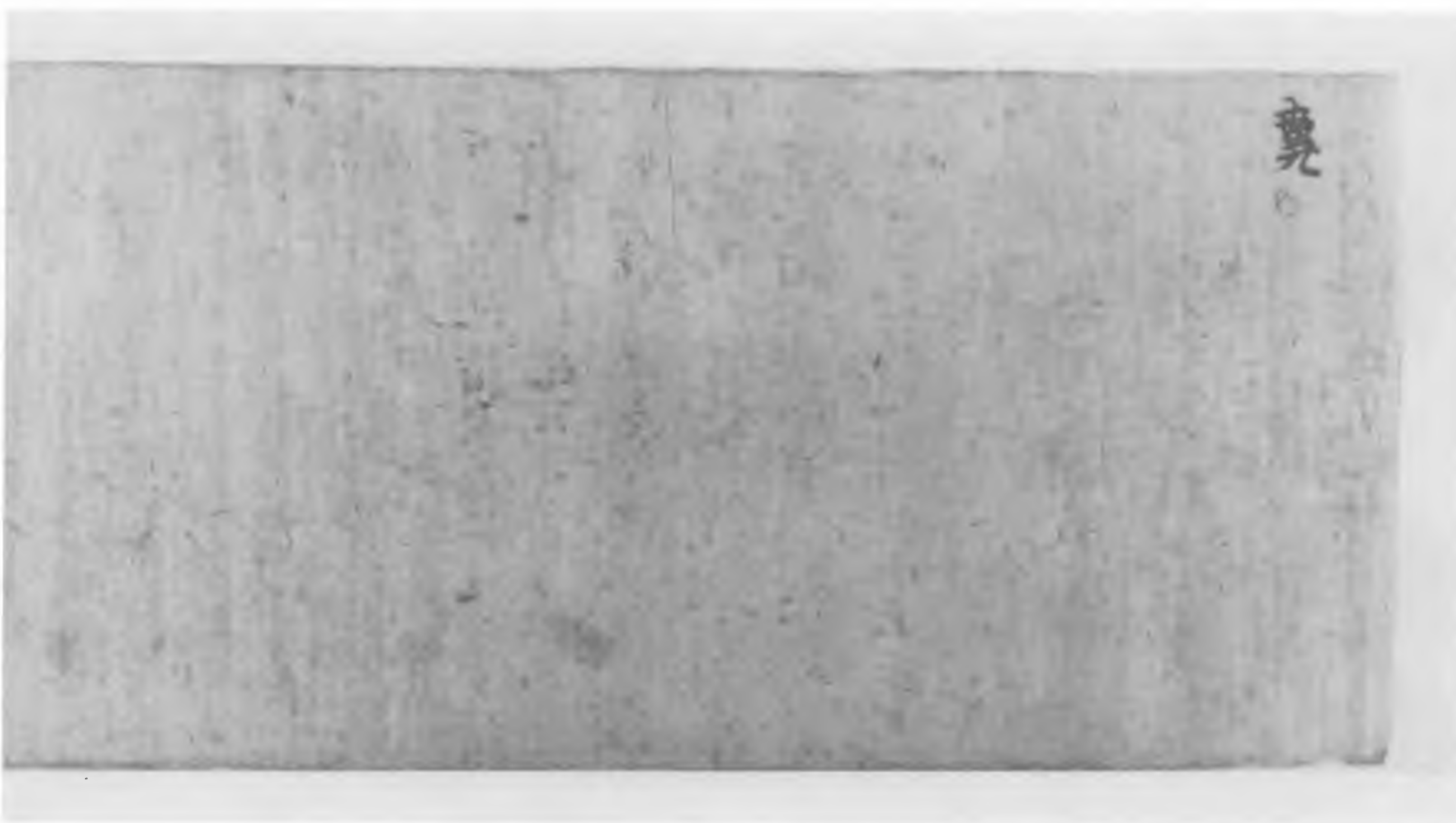
BD08961　七階禮懺文　　（10－4）

假名身如得重病箭入體 [illegible]
痛痒安可眠 白衆等聽說後
夜无常偈 時光遷流轉 忽至五更
初 无常念念至 恒以四王居 勸諸
行衆勤[illegible] 諸无餘 白衆等聽
說平旦无常偈 人生不精進 喻若
樹无根 採花置日中 能得幾時鮮
亦不久先色亦非常 人命亦[illegible]
那須臾難可保 諸行无常是生
滅法 生滅滅已寂滅為樂 如來證
涅槃永斷於生死 若能至心聽 長樂无
量樂
敬礼毗盧遮那佛 敬礼盧舍那佛 敬礼
釋迦牟尼佛 敬礼東方善德佛 敬礼東
南方無憂德佛 敬礼南方栴檀德佛 敬礼西
南方寶施佛 敬礼西方无量明佛 敬礼西
北方花德佛 敬礼北方相德佛 敬礼東北
方三乘行佛 敬礼上方廣衆德佛 敬礼下方
明德佛 敬礼當下生弥勒尊佛
敬礼過現未來十方三世一切諸佛 敬礼舍利

BD08961　七階禮懺文　　（10－5）

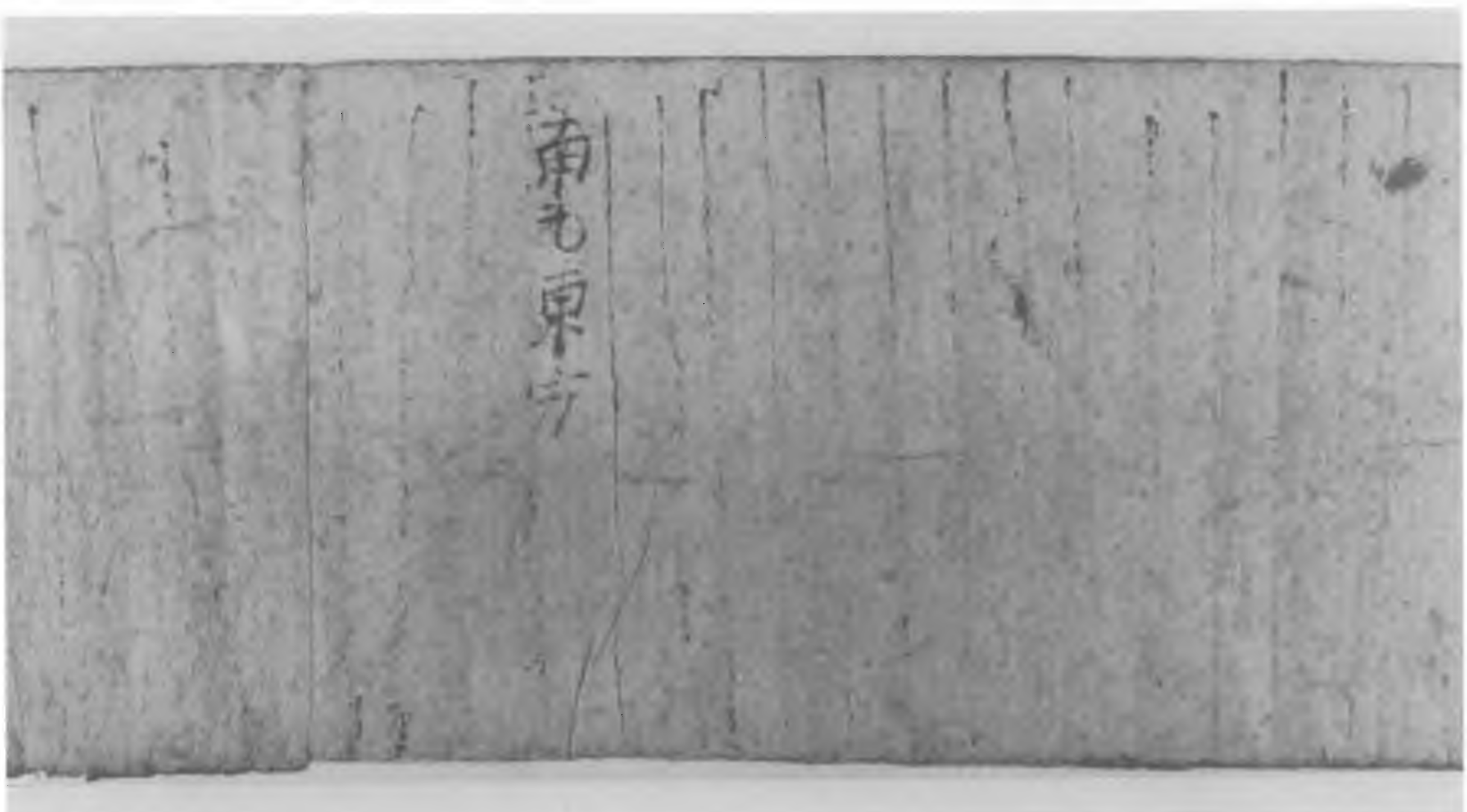
BD08961　七階禮懺文　（10－6）

BD08961 背　雜寫　（10－7）

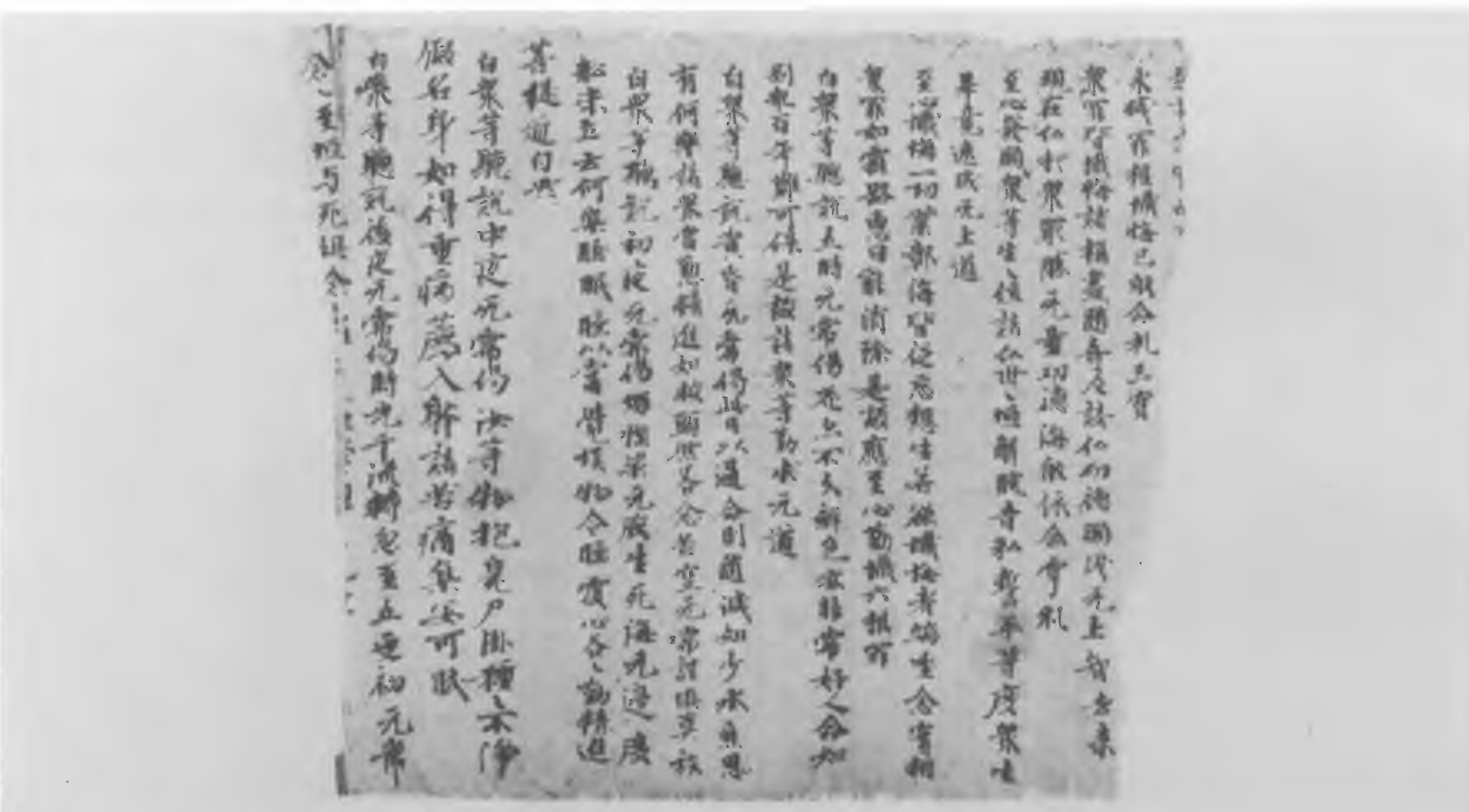
BD08961 背　雜寫　　（10－8）

BD08961 背　雜寫　　（10－9）

BD08961 背　禮懺文雜寫　　(10－10)

永滅塵勞懺悔已　歸命禮三寶
衆罪皆懺悔　諸福盡隨喜　及請佛功德　願成無上智　去來
現在佛　於衆生最勝　無量功德海　歸依合掌禮
至心發願　願衆等生生值諸佛　世世恒聞解脫音　弘誓平等度衆生
畢竟速成無上道
至心懺悔　一切業障海　皆從妄想生　若欲懺悔者　端坐念實相
衆罪如霜露　慧日能消除　是故應至心　勤懺六根罪
白衆等聽說　[illegible]時無常偈　光陰不久住　色衰非常好　人命如
剎那　百年難可保　是故諸衆等　勤求無上道
白衆等聽說　黃昏無常偈　此日已過　命則隨減　如少水魚　斯
有何樂　諸衆等　當勤精進　如救頭然　但念無常　慎勿放逸
白衆等聽說　初夜無常偈　煩惱深無底　生死海無邊　度
[illegible]未立　云何樂睡眠　[illegible]　勤精進
菩提道[illegible]
白衆等聽說　中夜無常偈　汝等勿抱臭尸臥　種種不淨
假名身　如得重病箭入體　諸苦痛集　安可眠
白衆等聽說　後夜無常偈　時光遷流轉　忽至五更初　無常
念念至　恒與死王居　[illegible]

BD08962　七階禮懺文　　(1－1)

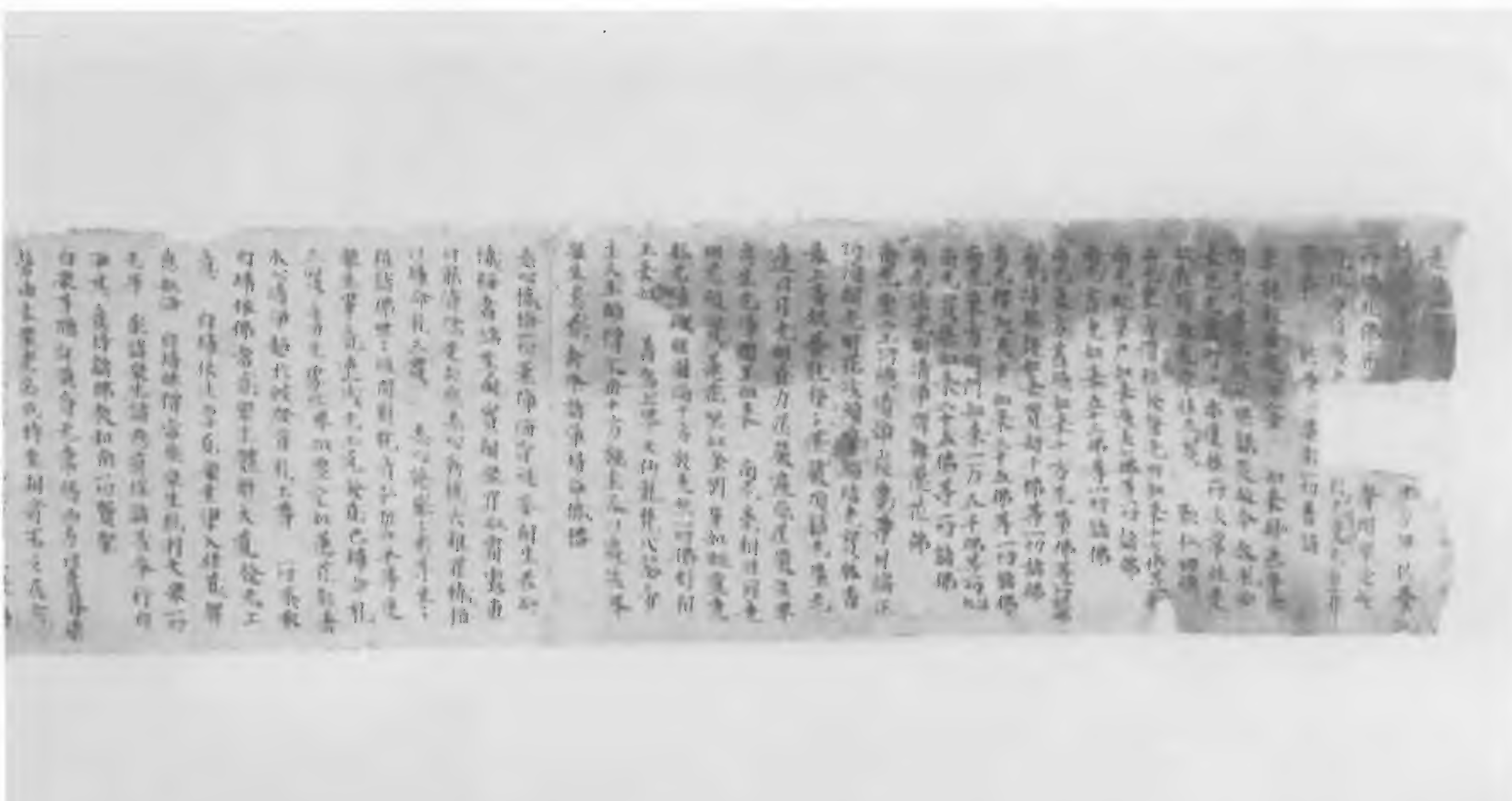
BD08963　七階禮懺文　（3－1）

BD08963　七階禮懺文　（3－2）

BD08963　七階禮懺文　(3−3)

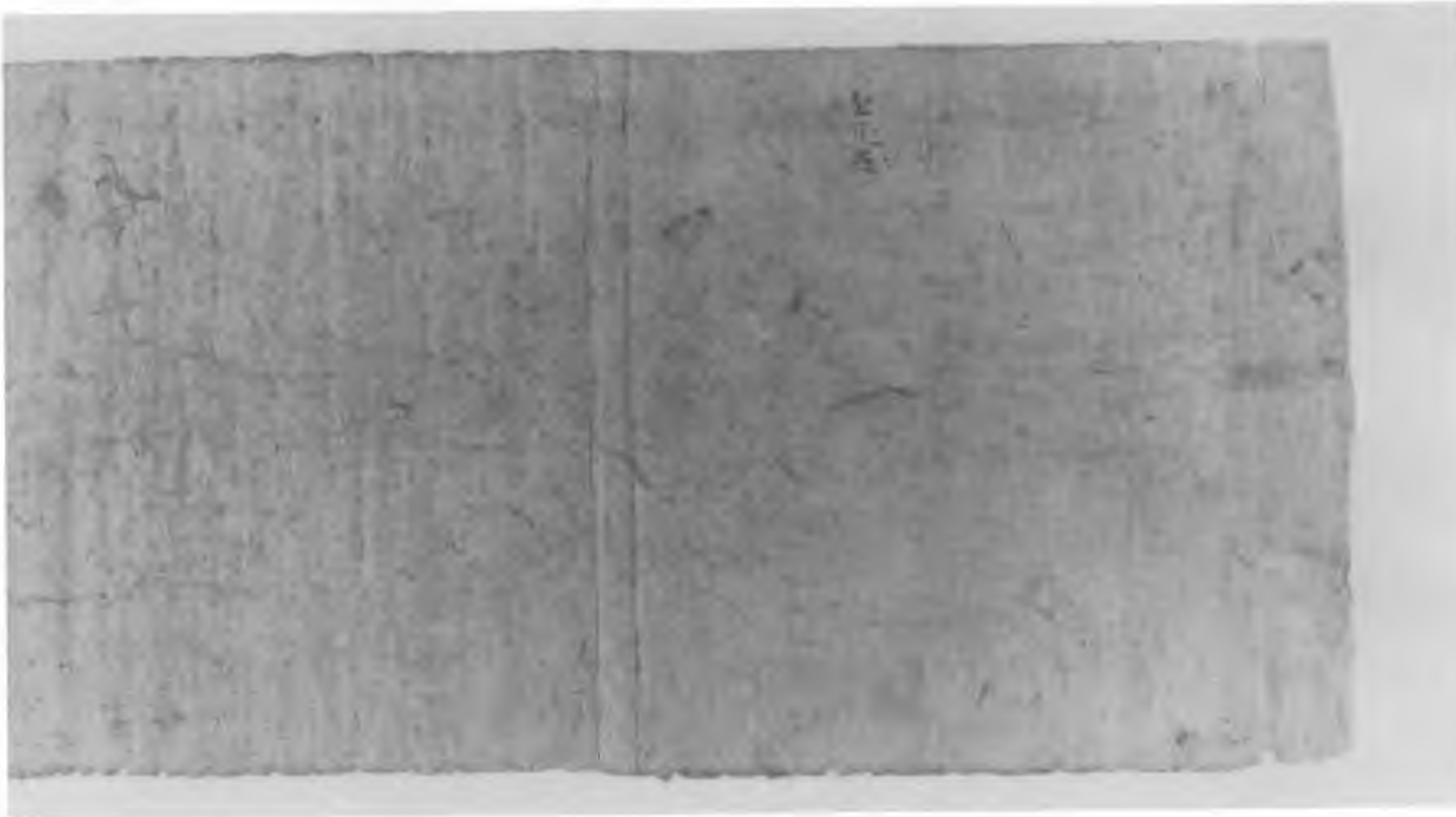
BD08964　七階禮懺文　(4−1)

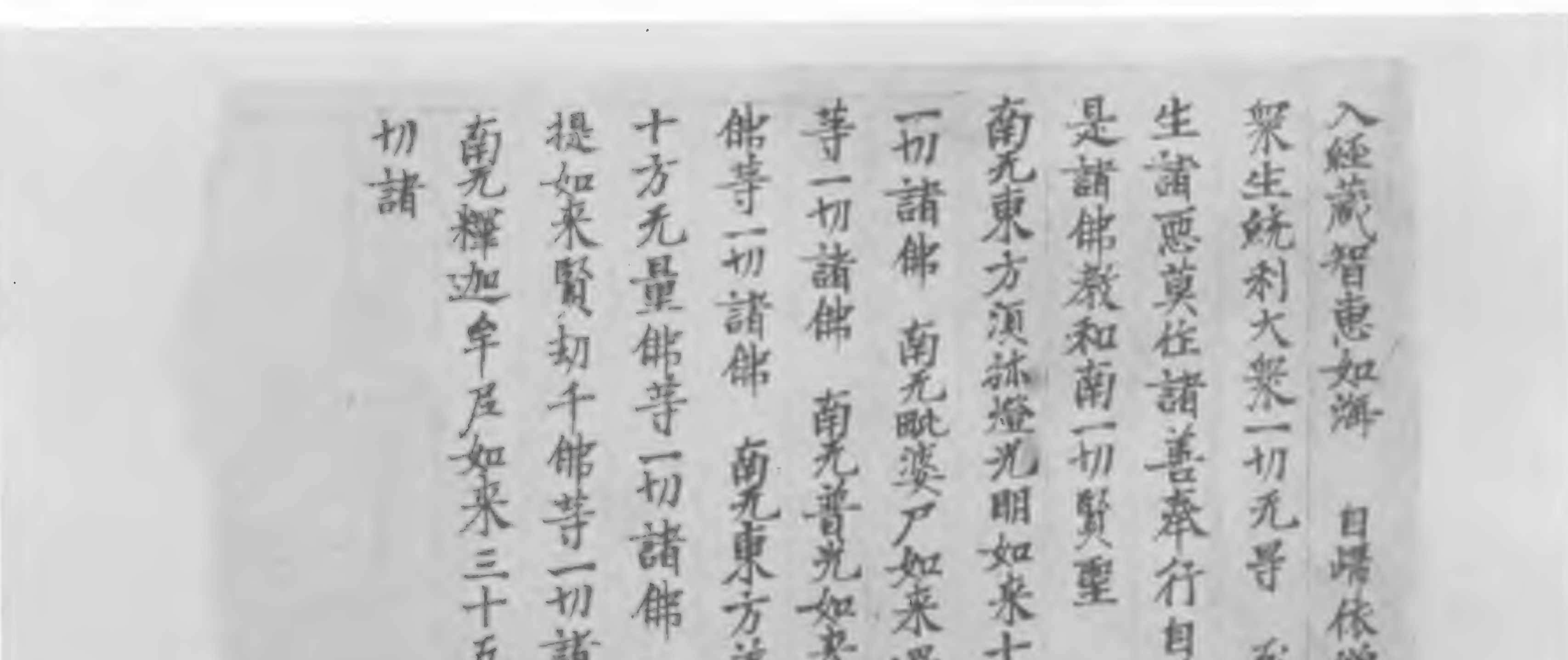
BD08964　七階禮懺文　(4—2)

BD08964　七階禮懺文　(4—3)

BD08964 背　欠粟曆　　(4－4)

入經藏智惠如海　自歸依僧當願
衆生統利大衆一切无㝵　願諸衆
生諸惡莫作諸善奉行自淨其意
是諸佛教和南一切賢聖
南无東方須彌燈光明如來十方佛等
一切諸佛　南无毗婆尸如來過去七佛
等一切諸佛　南无普光如來五十三
佛等一切諸佛　南无東方善德如來
十方无量佛等一切諸佛　南无拘那
提如來賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如來三十五佛等一
切諸

BD08965　七階禮懺文　　(1－1)

BD08966　七階禮懺文　　(2−1)

BD08966 背　雜寫　　(2−2)

BD08967　金光明最勝王經卷五　(1－1)

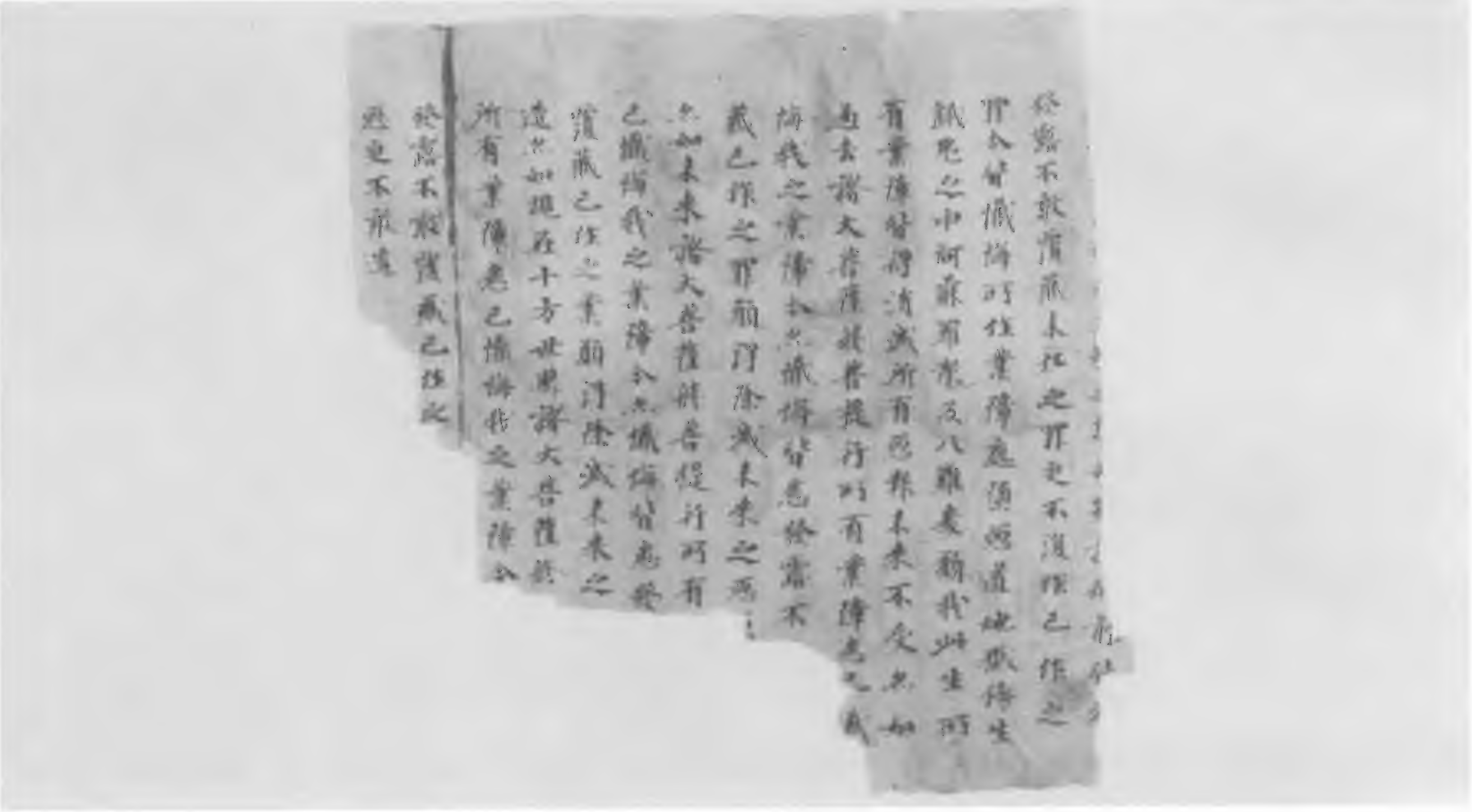
BD08968　金光明最勝王經卷一　(1－1)

BD08969　金光明經卷一　（2－1）

BD08969　金光明經卷一　（2－2）

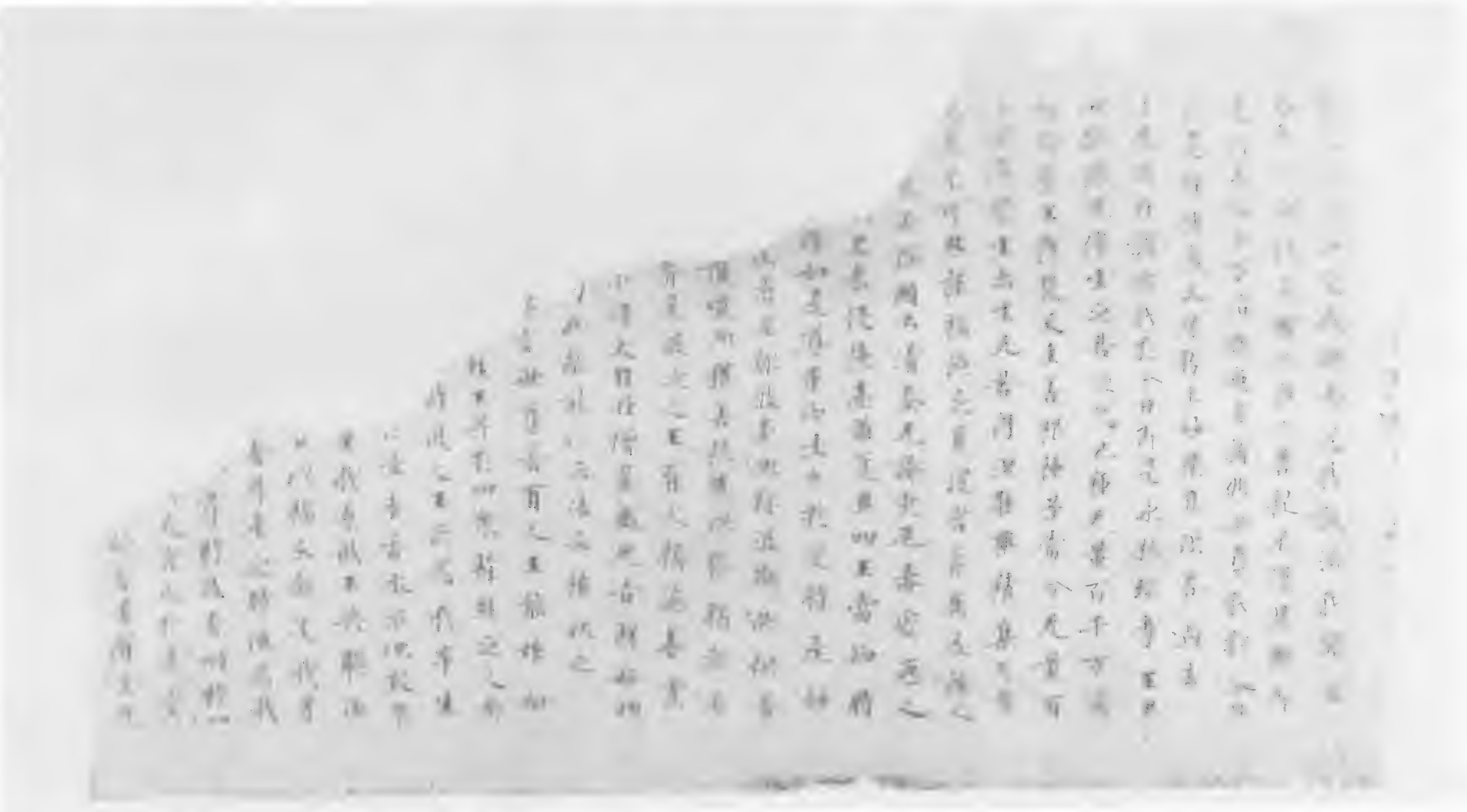

發露不敢覆藏未作之罪更不復作已作之
罪今皆懺悔所作業障應墮惡道地獄傍生
餓鬼之中阿蘇羅衆及八難處願我此生所
有業障皆得消滅所有惡報未來不受亦如
過去諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺
悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不
藏已作之罪願得除滅未來之惡
亦如未來諸大菩薩修菩提行所有
已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發
覆藏已作之業願得除滅未來之
遠亦如現在十方世界諸大菩薩
所有業障悉已懺悔我之業障今
發露不敢覆藏已作之
罪更不敢造

BD08970　金光明最勝王經卷三　　(1—1)

BD08971　金光明最勝王經卷六　　(1—1)

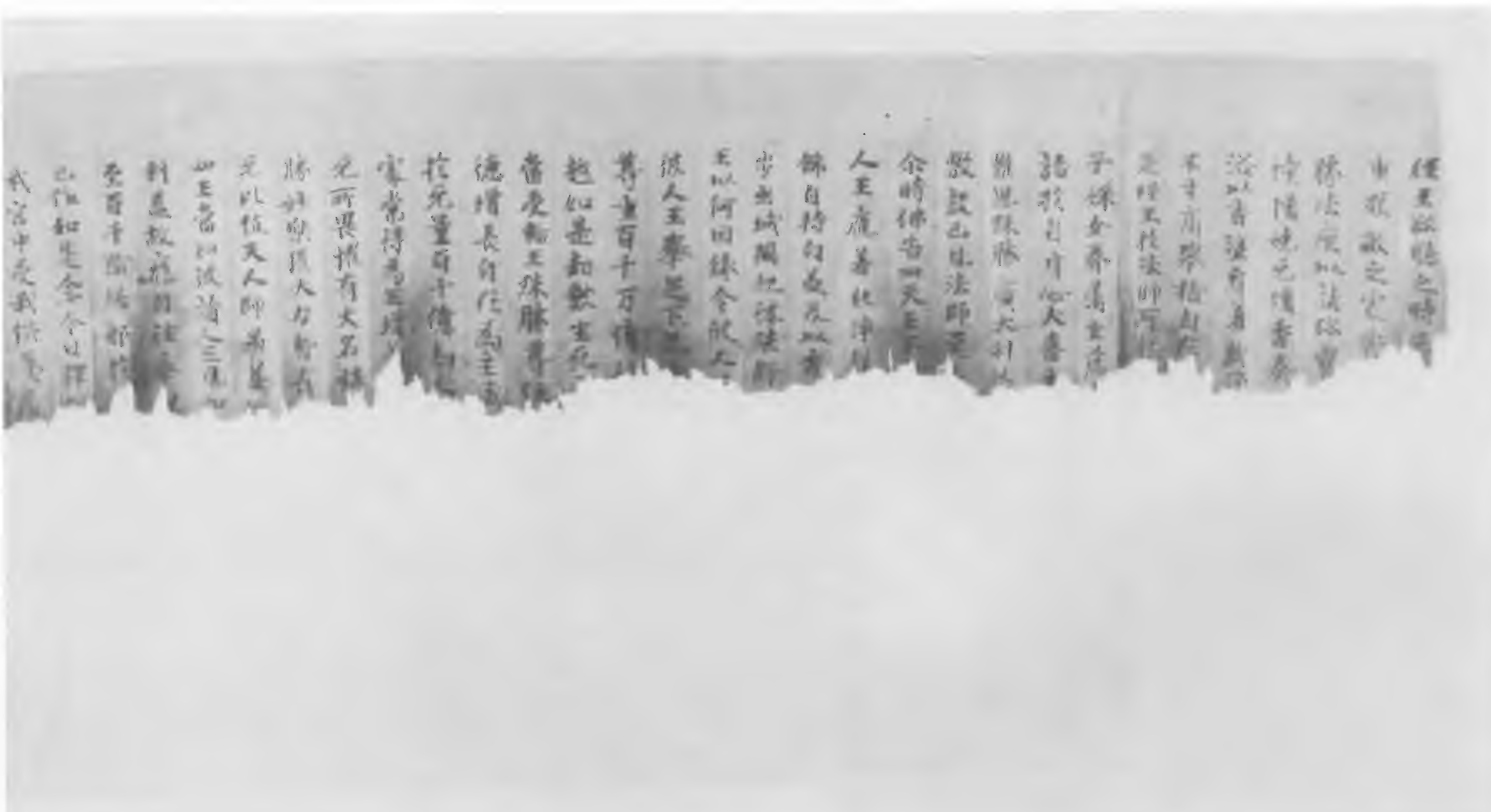
BD08972　金光明最勝王經卷六　　(1－1)

BD08973　金光明最勝王經卷六　　(1－1)

BD08974　金光明最勝王經卷四　　（1－1）

BD08975　金光明最勝王經卷六　　（3－1）

BD08975　金光明最勝王經卷六　　(3－2)

BD08975　金光明最勝王經卷六　　(3－3)

BD08976　金光明經卷二　　（1−1）

BD08977　金光明最勝王經卷一　　（3−1）

BD08977　金光明最勝王經卷一　(3－2)

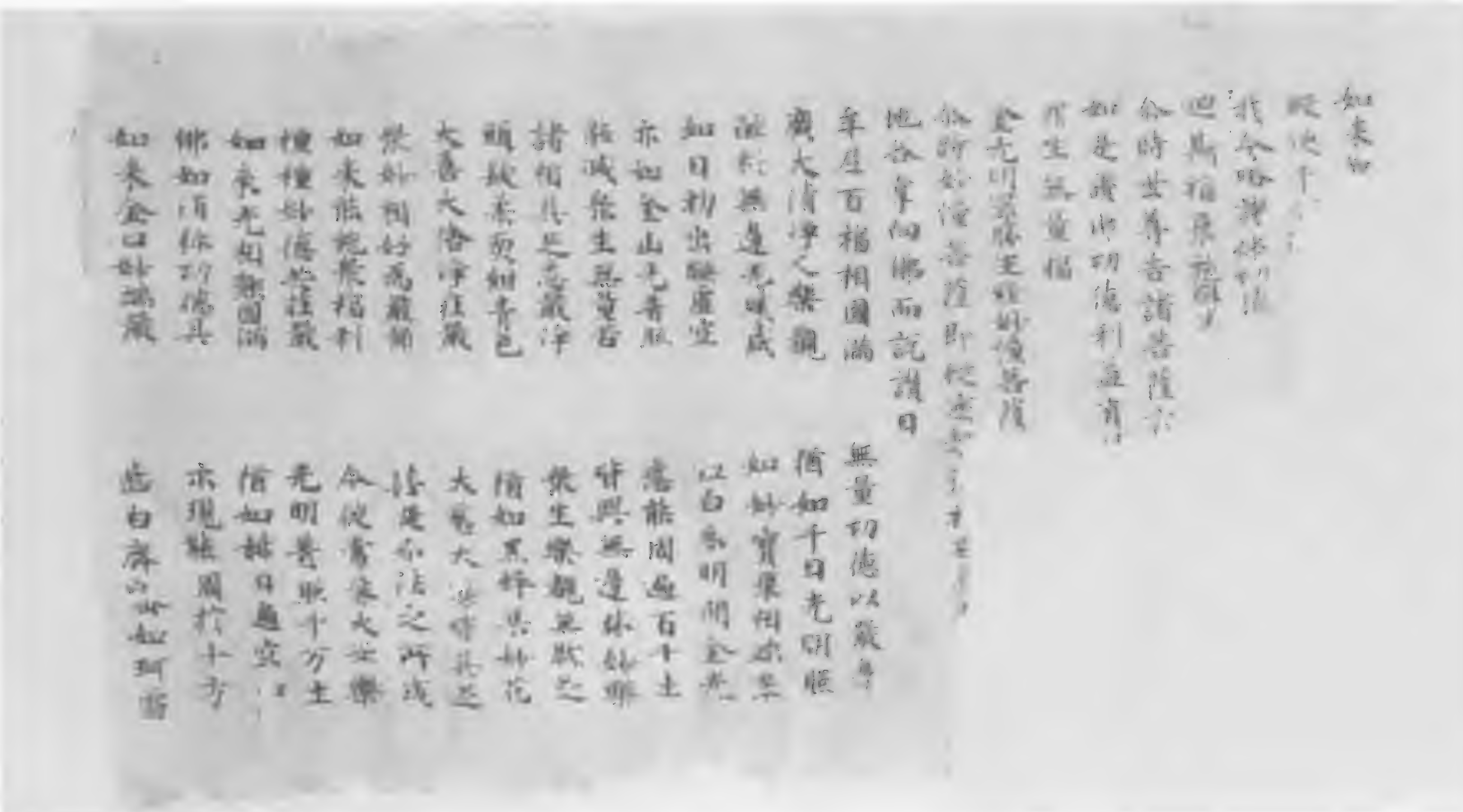
BD08977　金光明最勝王經卷一　(3－3)

BD08978　金光明最勝王經卷一　　(2－1)

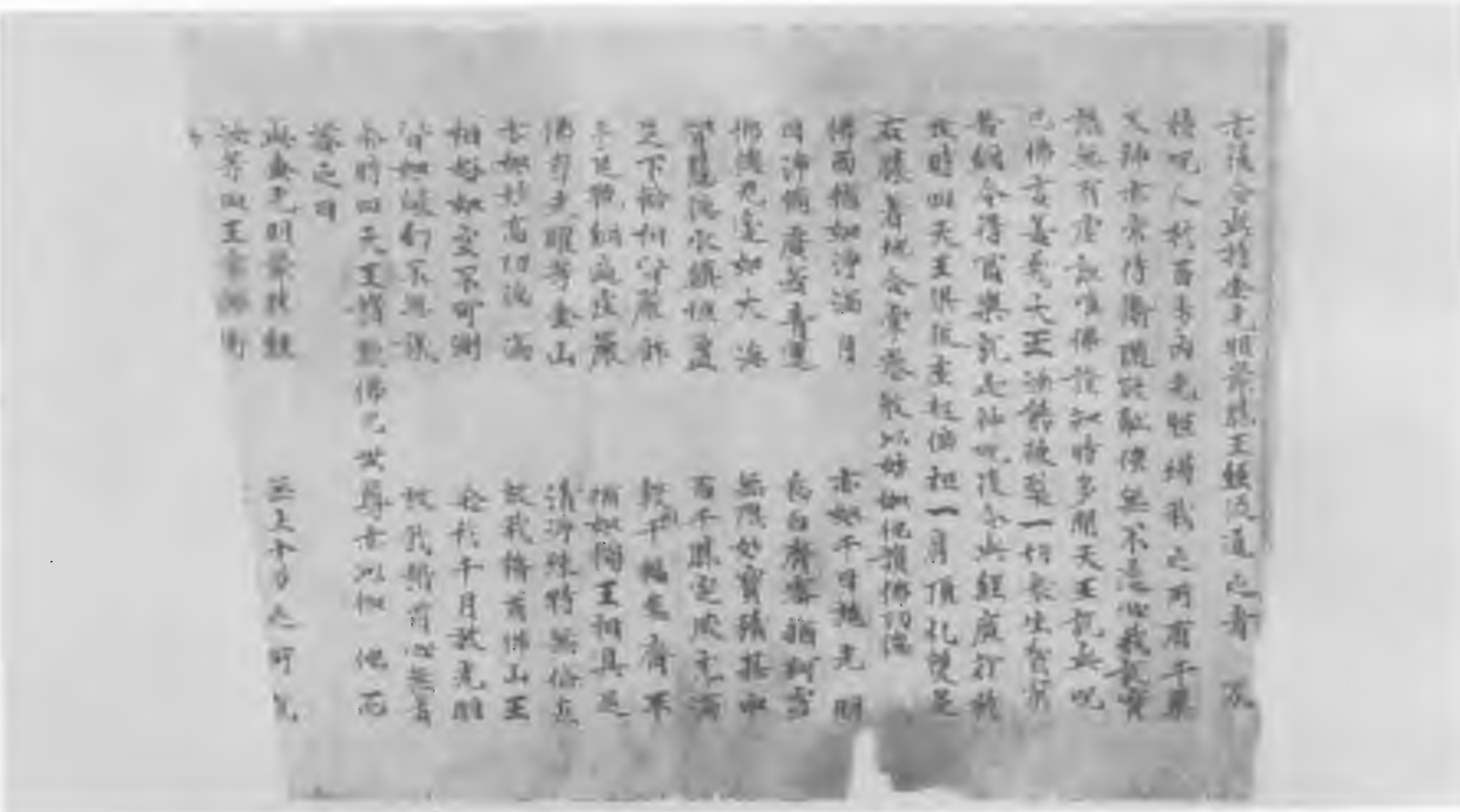
BD08978　金光明最勝王經卷一　　(2－2)

BD08979　金光明最勝王經卷十　（2－1）

BD08979 背　白畫　（2－2）

BD08980　金光明最勝王經卷六　(1—1)

BD08981　金光明最勝王經卷九　(1—1)

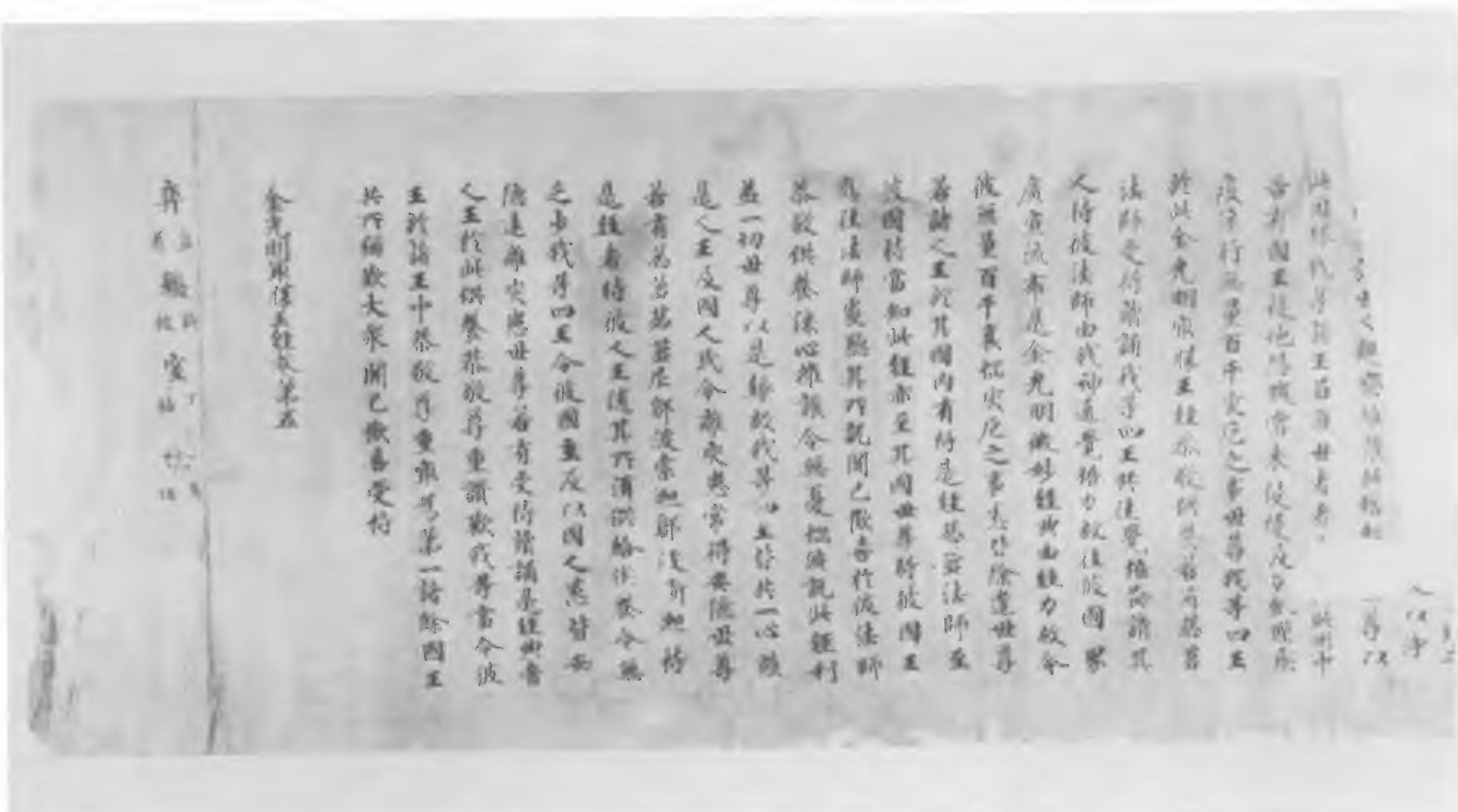
BD08982　金光明最勝王經卷九　　（1－1）

BD08983　金光明最勝王經卷九　　（1－1）

BD08984　金光明最勝王經卷三　　(1－1)

BD08985　金光明最勝王經卷五　　(1－1)

BD08986　金光明最勝王經卷三　　(1－1)

BD08987　金光明最勝王經卷六　　(1－1)

BD08988　金光明最勝王經卷二　　(1－1)

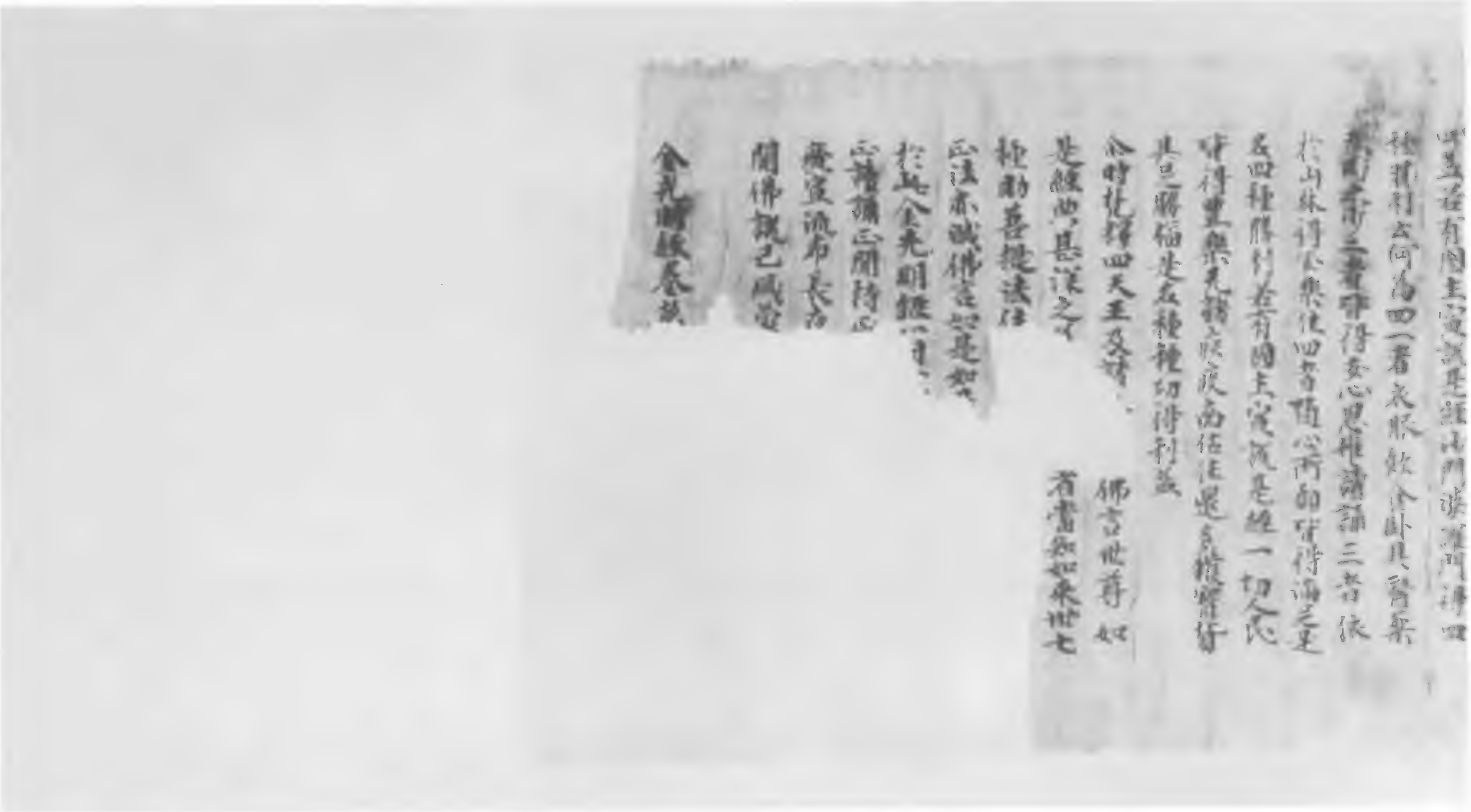
BD08989　金光明最勝王經卷一　　(1－1)

BD08990　金光明最勝王經卷三　　(1−1)

BD08991　金光明最勝王經卷三　　(2−1)

四王若有國主宣說是經沙門婆羅門得四
種勝利云何為四一者衣服飲食臥具醫藥
無所乏少二者皆得安心思惟讀誦三者依
於山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足是
名四種勝利若有國主宣說是經一切人民
皆得豐樂無諸疾疫商估往還多獲寶貨
具足勝福是名種種功得利益
爾時梵釋四天王及諸　　佛言世尊如
是經典甚深之　　者當知如來世七
種勤菩提法住
正法不滅佛言如是如
於此金光明經乃至一
正讀誦正聞持正
廣宣流布長夜
聞佛說已咸皆
金光明經卷第三

BD08991　金光明最勝王經卷三　　(2—2)

BD08992　金光明最勝王經卷七　　(2—1)

丙寅年青[illegible]王住奴[illegible]兩石八斗米麥
[illegible]麥粟一石四斗 石[illegible]粟一石四斗
金光明最勝[illegible]

BD08992 背　粟入破曆　　(2−2)

於其眷屬并諸[illegible]
皆蒙擁護佛言善哉善哉善
而修行何以故是諸國主聞法
一切皆如法行者汝等皆
名色力勝利宮殿光明眷屬強盛時梵
等白佛言如是世尊佛言若有講讀此妙經典
流通之處於其國中大臣輔相有四種益云
何為四一者更相親穆尊重愛念二者常為
人王心所愛重亦為沙門婆羅門大國小國之
所遵敬三者輕財重法不求世利嘉名普覆
眾所欽仰四者壽命延長安隱快樂是名四
益若有國主宣說是經沙門婆羅門得四種
勝利云何為四一者衣服飲食臥具醫藥無
所乏少二者皆得安心思惟讀誦三者依於
山林得安樂住四者隨心所願
名四種勝利若有國主宣說是
民皆得豐樂無諸疾疫商估往
貨具足勝福是名種種功德利
爾時梵釋四天王及大眾白佛言世尊如
是經典甚深之義若現在者當知如來三十
七種助菩提法住世未滅若是經典滅盡之
時正法亦滅佛[illegible]如是善男[illegible]是故汝等

BD08993　金光明最勝王經卷三　　(1−1)

BD08994　金光明最勝王經卷四　　(1—1)

BD08995　金光明最勝王經卷一　　(1—1)

顯現故是法身者是真實有无依處故善男
子如是三身以有義故而說於常以有義故
說於无常化身者恒轉法輪處處隨緣方便
相續不斷絕故是故說常非是本故具足大
用不顯現故說為无常應身者從无始來相
續不斷一切諸佛不共之法能攝持故眾生
无盡用亦无盡是故說　是本故以具足
用不顯現故說為无常法身者非是行法无
有異相是根本故猶如虛空是故說常善男
子離无分別智更无勝智離法如如无勝境
界是法如如是慧如如是二種如如如如不一
不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二
清淨是故法身具足清淨
復次善男子分別三身有四種異有化身非
應身有應身非化身有化身亦應身有非
化身亦非應身何者化身非應身謂諸如來般
涅槃後以願自在故隨緣利益是名化身何
者應身非化身是地前身何者化身亦應身
謂住有餘涅槃之身何者非身非應身謂

BD08996　金光明最勝王經卷二　（1－1）

金光明最勝王經捨身品第廿六
爾時世尊已為大眾說此
緣復告菩提樹神
薩道非但說此
之身如是因緣可
等覺天上天下眾
界其一切智所
千眾圍遶聚落
緣名花果草遍布其地
可於此樹下為我敷座時
言世尊其座敷訖唯願如
座上跏趺而坐端身

BD08997　金光明最勝王經卷十　（2－1）

BD08997 背　本經護首經名卷次　　(2−2)

BD08998　大唐中興三藏聖教序　　(1−1)

金光明最勝

金光明最勝王經蓮花喻讚品第七
爾時佛告菩提樹神善女天汝今應知彼妙幢
夜夢見妙金鼓出大音聲讚佛功德并懺悔
法此之因緣我為汝等廣說其事應當諦
聽善思念之過去有王名金龍主常以蓮花
喻讚稱歎十方三世諸佛即為大眾說其讚
曰過去未來現在佛　安住十方世界中
我今至誠稽首禮　一心讚歎諸最勝
無上清淨牟尼尊　身光照耀如金色

BD08999　金光明最勝王經卷五　　(2—1)

BD08999 背　雜寫　　(2—2)

BD09000　金光明最勝王經卷六　（1－1）

BD09001　金光明最勝王經卷五　（1－1）

BD09002　金光明最勝王經卷六　　(1－1)

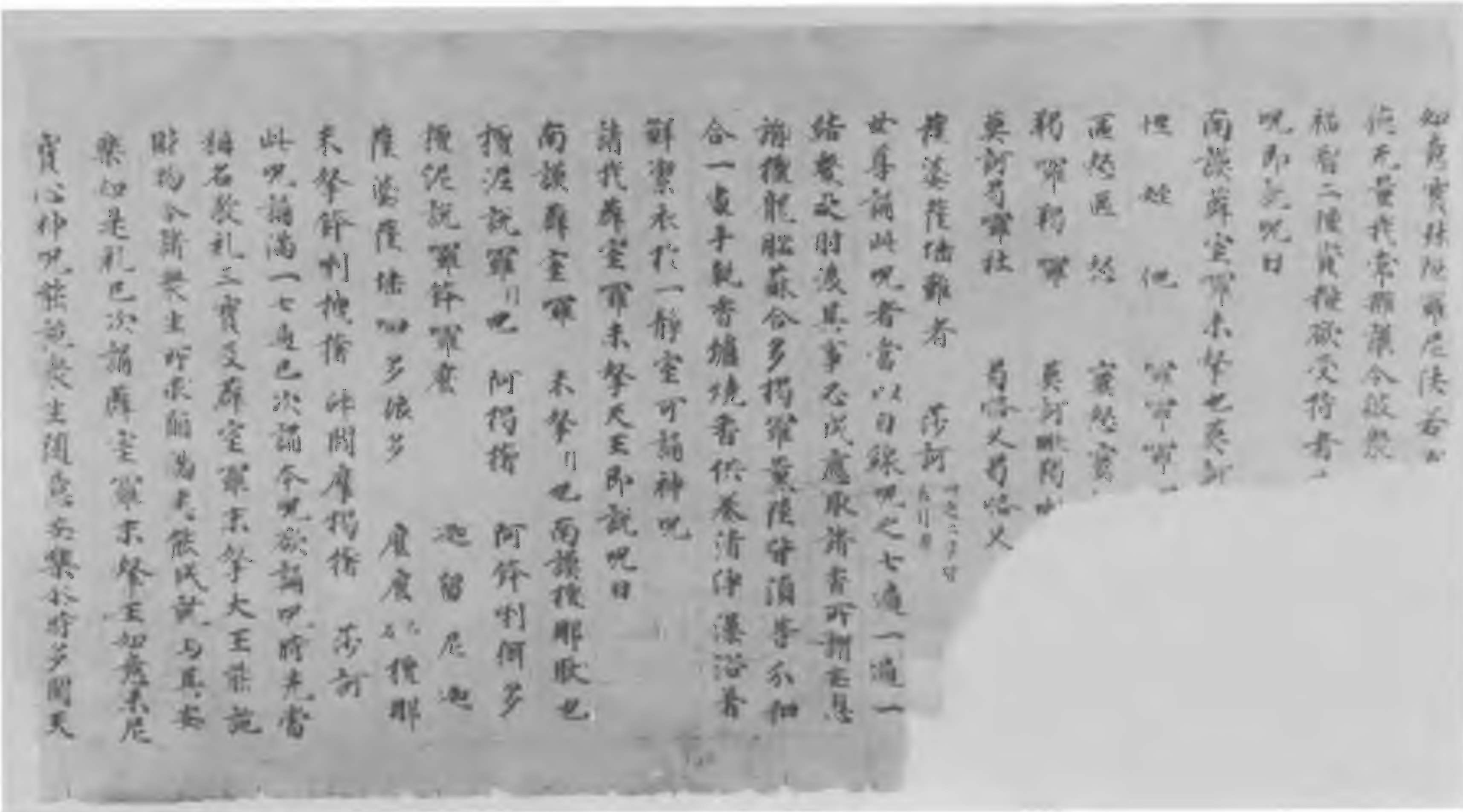
BD09003　金光明最勝王經卷一　　(1－1)

行步威儀類師子　身光照耀如初日
臂肘纖長立過膝　狀等雲王下垂枝
圓光一尋照無邊　赫奕猶如百千日
悉能遍至諸佛刹　隨緣所在覺群迷
淨光明網無倫比　流暉遍滿百千界
普照十方無障礙　一切冥闇悉皆除
善逝慈光能與樂　妙色熾盛等金山
流光悉至百千土　眾生遇者皆出離
佛身成就無量福　一切功德共莊嚴
超過三界獨稱尊　世間殊勝無與等
所有過去一切佛　數同大地諸微塵
未來現在十方尊　亦如大地微塵眾
我以至誠身語意　稽首歸依三世佛
讚歎無邊功德海　種種香花皆供養
設我口中　千舌　於無量劫讚如來
世　尊功德不思議　最勝甚深難可說

BD09004　金光明最勝王經卷五　（1－1）

爾時佛告菩提樹神善女天汝今應
知夢見妙金鼓出大音聲讚佛功德
懺悔之因緣我為汝等廣說其事應當
善思念之過去有王名金龍主常以蓮花喻
讚歎十方三世諸佛即為大眾說其讚曰
過去未來現在佛　安住十方世界中
我今至誠稽首禮　一心讚歎諸最勝
無上清淨牟尼尊　身光照耀如金色
一切聲中最為上　如大梵響震雷音
髮彩喻若黑蜂王　宛轉旋文紺青色
齒白齊密如珂雪　平正顯現有光明
目淨無垢妙端嚴　猶如廣大青蓮葉
舌相廣長極柔軟　譬如紅蓮出水中
眉間常有白毫光　右旋宛轉頗梨色
眉細纖長類初月　其色光耀比蜂王
鼻高脩直如金鋌　淨妙光潤相無虧
一切世間殊妙香　聞時悉知其所在
世尊最勝身金色　一一毛端相不殊
紺青柔軟右旋文　微妙光彩難為喻
初誕身有妙光明　普照一切十方界
能滅三有眾生苦　令彼悉蒙安隱樂
地獄傍生餓鬼道　阿蘇羅天及人趣
令彼除滅眾苦　常受自然安隱樂
身色光明常普照　譬如鎔金妙無比
面如滿月　脣色赤好喻頻婆

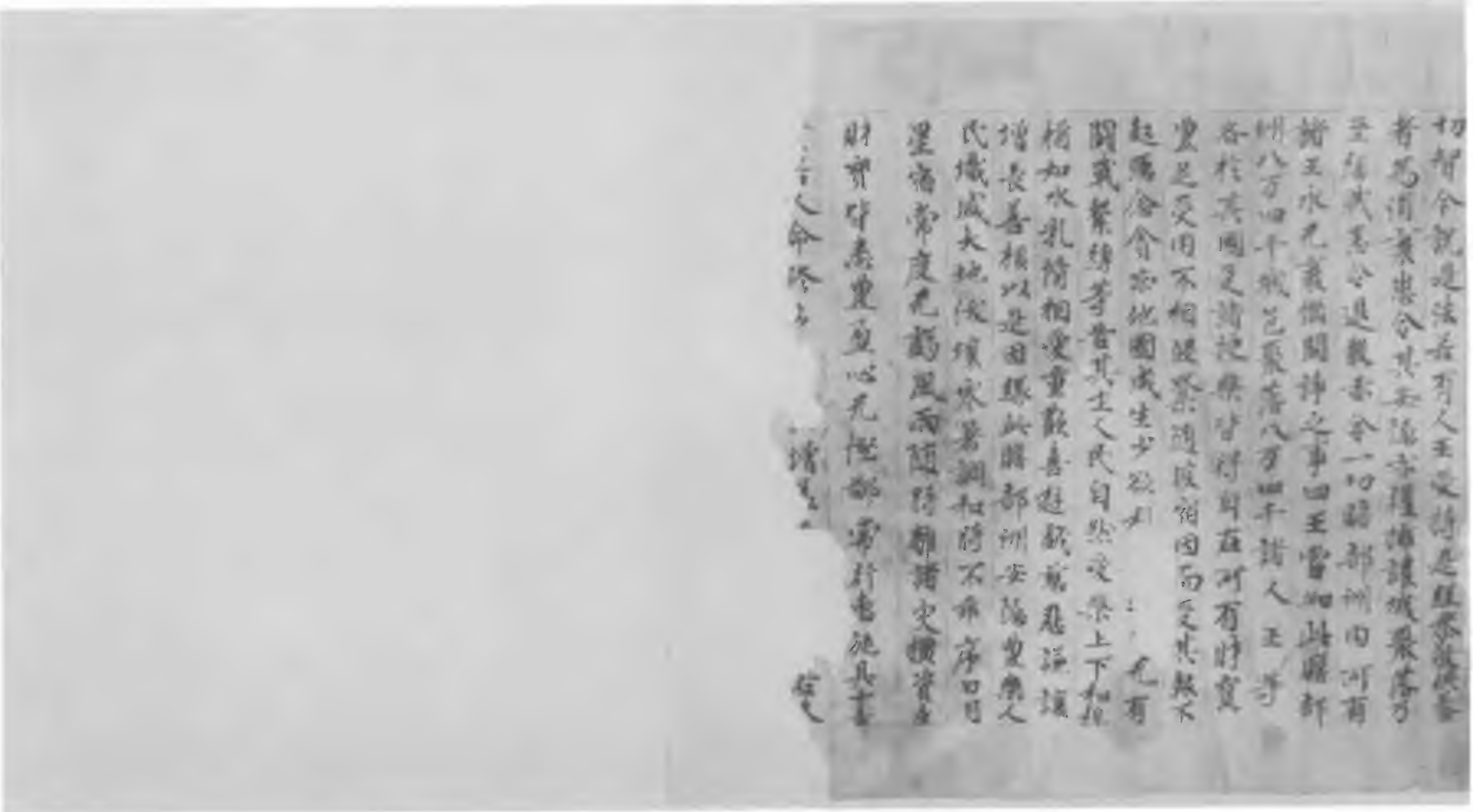
BD09005　金光明最勝王經卷五　（1－1）

BD09006　金光明最勝王經卷六　（1－1）

BD09007　金光明最勝王經卷六　（2－1）

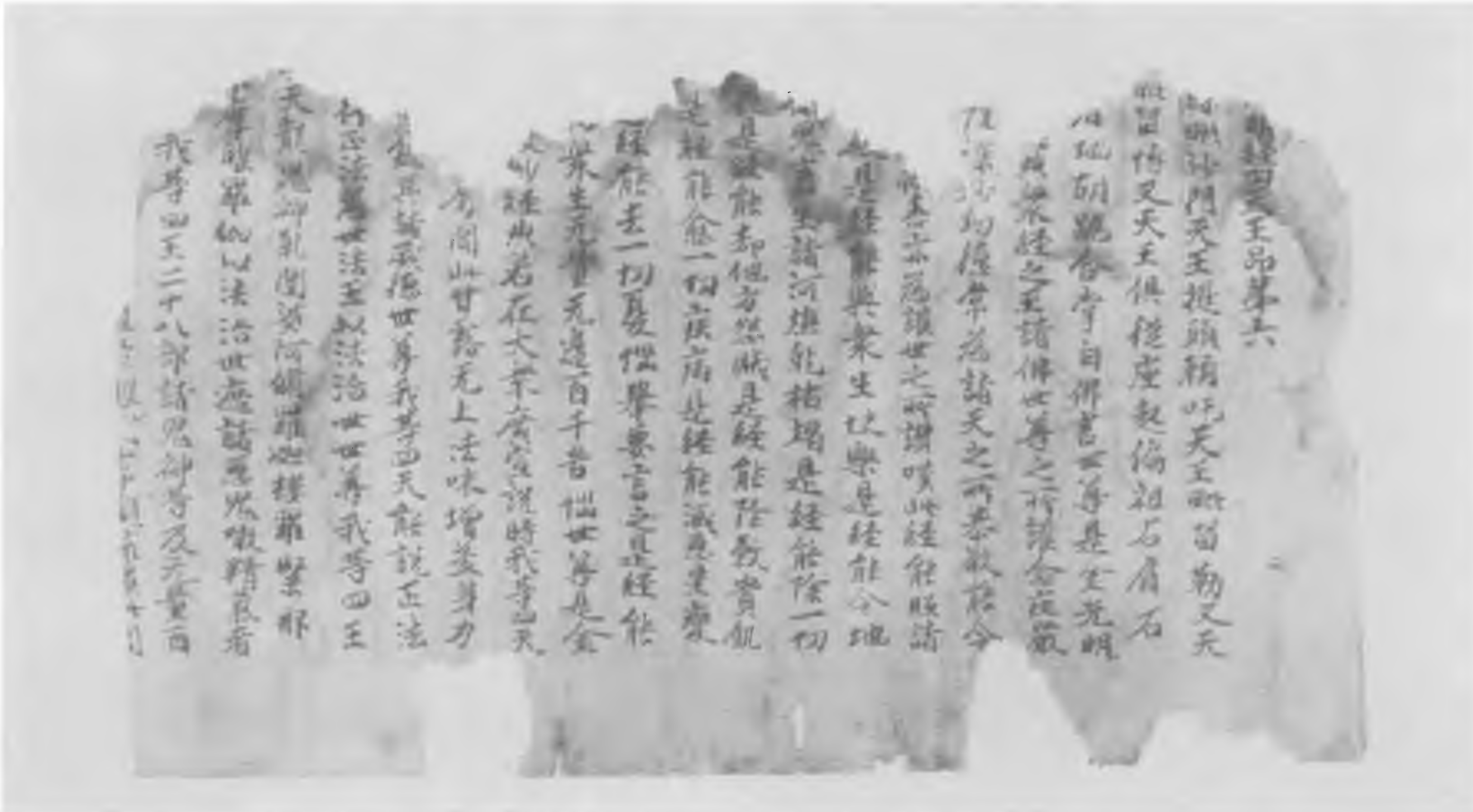
切智今說是法若有人王受持是經恭敬供養
者為消衰患令其安隱亦復擁護城邑聚落乃
至怨賊悉令退散亦令一切贍部洲內所有
諸王永無衰惱鬪諍之事四王當知此贍部
洲八萬四千城邑聚落八萬四千諸人王等
各於其國受諸快樂皆得自在所有財寶
豐足受用不相侵奪隨彼宿因而受其報不
起惡念貪求他國咸生少欲利　樂之心無有
鬪戰繫縛等苦其土人民自然受樂上下和穆
猶如水乳情相愛重歡喜遊戲慈悲謙讓
增長善根以是因緣此贍部洲安隱豐樂人
民熾盛大地沃壤寒暑調和時不乖序日月
星宿常度無虧風雨隨時離諸災橫資產
財寶皆悉豐盈心無慳鄙常行惠施具十善
人命終多

BD09007　金光明最勝王經卷六　　(2−2)

能百類諸味光明勢力威德具足閻浮
提內安隱豐樂人民熾盛集真實滿於未
世無量百千不可思議那由他劫常受快樂
復次樂復得值過無量諸佛種諸善根然後
證於阿耨多羅三藐三菩提得如是等無量
功德悉是如來正遍知說如來應供
那由他諸佛天等以大悲力故
億那由他釋提桓因以善行力故是
為諸衆生廣說如是金光明經若閻浮提一
切衆生及人王世間出世間所作國事所
是世尊

BD09008　金光明經卷二　　(1−1)

BD09009　金光明經卷二　　(1－1)

BD09010　金光明最勝王經卷一　　(1－1)

往彼池所驗其虛實彼十千魚為死為活
王聞是語即便遣使往至池所見其池
中多有曼陀羅花積成大聚諸魚並死見已
馳還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾
有爾時佛告菩提樹神善女天汝今當知昔時
長者子流水者即我身是持水長者即妙幢
是彼之二子長者水滿即銀幢是次子水藏

BD09011　金光明最勝王經卷九　　（1−1）

即銀光是彼天自在光王者即汝菩提樹神
是十千魚者即十千天子是由我往昔以水
濟魚與食令飽為說甚深十二緣起并此相
應陀羅尼呪又為稱彼寶髻佛名因此善根
得生天上今來我所歡喜聽法我皆當為授
於阿耨多羅三藐三菩提記說其名號善
女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利
益令無量衆生悉令次第成無上覺與其
授記汝等皆應勤求出離勿為放逸
爾時大衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲救
一切勤脩苦行方能證獲無上菩提咸發深
心信受歡喜

金光明最勝王經卷第九

BD09012　金光明最勝王經卷九　　（1−1）

昔……是四部
誦……王者亦應勤心共相守護
施與安樂
爾時四天王即從座起偏袒右肩右膝
合掌恭敬白佛言世尊此金光明最勝經王
於未來世若有國土城邑聚落山林曠野隨
所至處流布之時若彼國王於此經典至心聽
受稱歎供養并復供給受持是經四部之
眾深心擁護令離衰惱以是因緣我護彼王
及諸人眾皆令安隱遠離憂苦增益壽命威
德具足世尊若彼國王見於四眾受持經者
恭敬守護猶如父母一切所須悉皆供給我
等四王常為守護令諸有情無不尊敬是故

BD09013　金光明最勝王經卷六　　(1−1)

[illegible]
實功德并識信是若有聞者能獲福甚多
有情滅除罪障亦令應知此之障[illegible]
去擯教發願宿習因緣及由[illegible]
山之因緣當為世說時諸大眾聞是法已
咸皆歡喜信受奉行
金光明最勝王經卷第二
[illegible]

BD09014　金光明最勝王經卷二　　(1−1)

BD09015　金光明最勝王經卷三　（2－1）

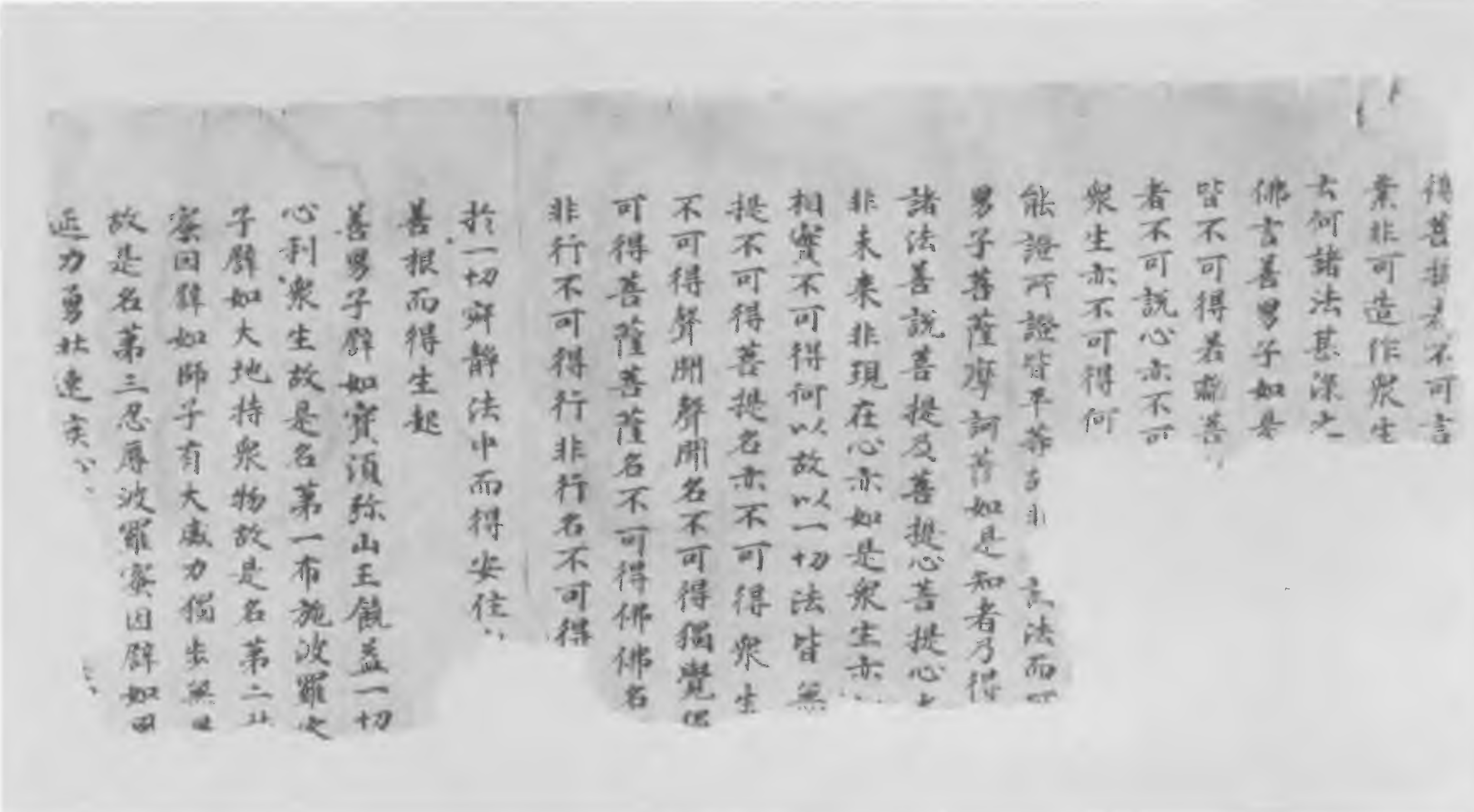
BD09015 背　書啓稿、雜寫　（2－2）

BD09016　金光明最勝王經卷十　（1－1）

BD09017　金光明最勝王經卷一　（1－1）

BD09018　金光明最勝王經卷四　　(1−1)

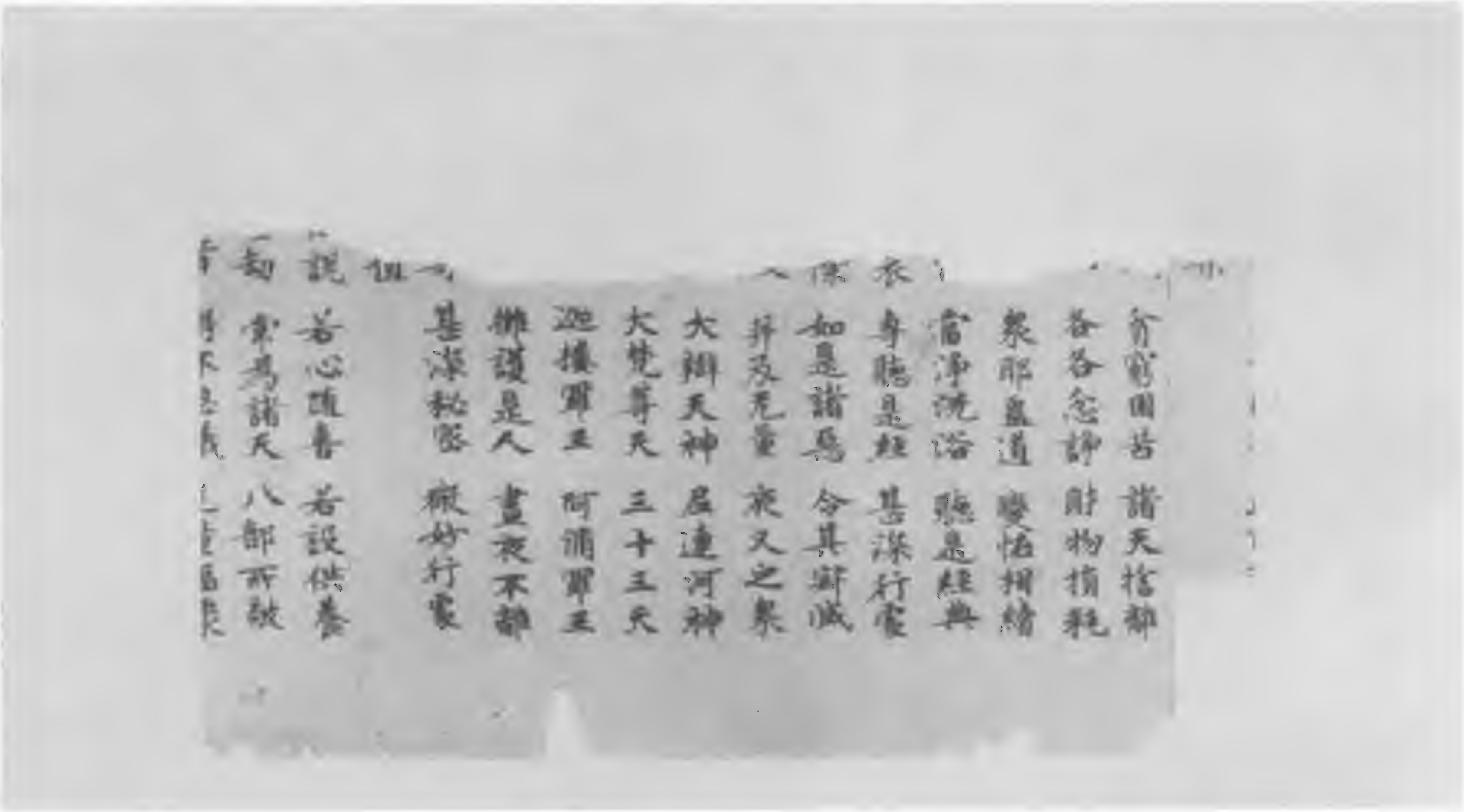
BD09019　金光明最勝王經卷六　　(2−1)

BD09019 背　雜寫　　(2−2)

BD09020　金光明最勝王經卷三　　(1−1)

貧窮困苦　諸天捨離
各各忿諍　財物損耗
衆邪蠱道　變怪相續
當淨洗浴　聽是經典
身聽是經　甚深行處
如是諸惡　令其寂滅
并及无量　夜叉之衆
大辯天神　尼連河神
大梵尊天　三十三天
迦樓羅王　阿脩羅王
擁護是人　晝夜不離
甚深秘密　微妙行處
說　若心隨喜　若設供養
勸　當爲諸天　八部所敬

BD09021　金光明經卷一　(1－1)

BD09022　金光明最勝王經卷一　(2－1)

BD09022　金光明最勝王經卷一　　（2－2）

BD09023　金光明最勝王經卷十　　（3－1）

布髮其地于時六種震動當地開裂寶七
制底忽然涌出眾寶羅網莊嚴其上大眾
見已生希有心爾時世尊即從座起作禮右
繞還就本座告阿難陀汝可開此制底之戶
時阿難陀即開其戶見七寶函奇珍間飾白
言世尊有七寶函眾寶莊校佛言汝可開函
時阿難陀奉教開已見有舍利白如珂雪拘
物頭花即白佛言函有舍利色妙異常佛言

BD09023　金光明最勝王經卷十　（3－2）

BD09023 背　本經經名卷次　（3－3）

BD09024　金光明最勝王經卷四　　(1—1)

BD09025　金光明最勝王經卷六　　(1—1)

BD09026　金光明最勝王經卷六　　(1－1)

BD09027　金光明最勝王經卷八　　(2－1)

布惠貧乏一切[illegible]
金光明最勝王經大吉祥天女增長財物品第十七
爾時大吉祥天女復白佛言：世尊，北方薜室
羅末拏天王城名有財，去城不遠有園名曰妙
花福光，中有勝殿七寶所成，世尊，我常住
彼。若復有人欲求五穀日日增多倉庫盈溢，
者應當發起殷信之心，淨治一室瞿摩塗地，
應畫我像種種瓔珞周帀莊嚴，當洗浴身
著淨衣服塗以名香入淨室內，發心為我每
日三時稱彼佛名及此經名而申禮敬。南謨
瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來，持諸
香花及以種種甘美飲食至心奉獻，亦以香
花及諸飲食供養我像。　　　　　　　　　　　　　　復攝

BD09027　金光明最勝王經卷八　　(2－2)

成[illegible]无上道[illegible]
王子勇猛堪任作是大願
心慮其二兄心懷怖懼或恐固遮[…]
即便語言：兄等今者可与眷屬還[…]
時王子摩訶薩埵還至虎所脫身[…]
枝上作是誓言：我今為利諸眾生故
勝无上道故，大悲不動捨難捨故，求[…]
智所讚故，欲度三有諸眾生故，欲滅[…]
惱故。是時王子作是誓已，即自放[…]
前。是時王子以大悲力故，虎无能為[…]
如是念言：虎今羸瘦身无勢力不能[…]
血肉食，即起求刀周遍求之不[…]
干竹刺頸出血，於高山上投身虎[…]
大地六種震動，日无精光如羅[…]
王放種種雜色華，又雨眾種種妙[…]
有諸天見是事已，心生隨喜[…]
言善哉善哉大士，汝今真是行[…]
生故能捨難捨，於諸學人第一[…]
得諸佛所讚常樂住處，不久[…]
清淨涅槃。是時餓
便舐血噉食其

BD09028　金光明經卷四　　(1－1)

善男子此陀羅尼是過四恒河沙數諸佛所說為護四地菩薩故若有誦持此陀羅尼者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念四地
善男子菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼名無勝力莊嚴
善男子此陀羅尼是過五恒河沙數諸佛所說為護五地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀羅尼者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念五地
善男子菩薩摩訶薩於第六地得陀羅尼名圓滿智
子此陀羅尼是過六恒河沙數諸佛所說為護六地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀羅尼者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念六地
善男子菩薩摩訶薩於第七地得陀羅尼名法勝行

BD09029　金光明最勝王經卷四　（1－1）

生法師處聽其所說聞已歡喜於
彼供養深心擁護令無憂惱演說斯
一切世尊以是緣故我等四王皆共一心護
人王及國人民令離災患常得安隱於其
有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦持
經者時彼人王隨其所須供給供養令無乏
少我等四王令彼國主及以國人悉皆安
樂離災患世尊若有受持讀誦是經典者人
王於此供養恭敬尊重讚歎我等當令彼王
於諸王中恭敬尊重最為第一諸餘國王共
所稱歎大眾聞已歡喜受持
金光明最勝王經卷第五

BD09030　金光明最勝王經卷五　（1－1）

爾時世尊　入於甚　妙靜慮

第五

身毛孔放大光明無量百千種種諸色諸佛

刹土悉現光中十方恒河沙數量輝除河不

除及五濁惡世為光所照是諸衆生作十惡

業五无間罪誹謗三寶不孝尊親輕慢師長

婆羅門衆應墮地獄餓鬼傍生彼各蒙光

至所住處是諸有情見　因光力故皆得

安樂端正姝妙色相具足福智莊嚴得見諸

佛是時帝釋一切天衆及恒河女神并諸

衆蒙光希有皆至佛所右繞三匝還坐

爾時天帝釋承佛威力即從座起偏袒右肩

右膝著地合掌向佛而白佛言世尊云何善

男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提修

行大乘攝受一切邪倒有情曾所造作業障

罪者云何懺悔當得除滅

佛告天帝釋善哉善哉善男子汝今修行

BD09031　金光明最勝王經卷三　(1－1)

金光明最勝王經序品第一

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂

於最清淨甚深法界諸佛之境如來所居與

大苾芻衆九万八千人俱皆是阿羅漢能善調

伏如大象王諸漏已除无復煩惱心善解脫

慧善解脫所作已辦捨諸重擔逮得己利盡

諸有結得大自在住清淨戒善巧方便智慧

莊嚴證八解脫已到彼岸其名曰具壽阿若

憍陳如具壽阿說侍多具壽婆濕波具壽摩

訶那摩具壽婆帝利迦大迦攝波優樓頻螺

迦攝波伽耶迦攝波那提迦攝波舍利子大目乾連唯

阿難陀住於學地如是等諸大聲聞各於

晡時從定而起往詣佛所頂禮佛足右繞三

匝退坐一面

BD09032　金光明最勝王經卷一　(1－1)

BD09033　金光明最勝王經卷四　　(1−1)

BD09034　金光明最勝王經卷九　　(1−1)

金光明最勝王經四天王護國品第十二 六
爾時世尊聞四天王恭敬供養金光明經及能擁
護持經者讚言善哉善哉汝等四王已於過去無
量百千那庾多佛所恭敬供養尊重讚歎種諸善根
修行正法常說正法以法化世汝等長夜於諸眾生
常思利益起大慈心願與安樂以是因緣令
汝等現受勝報若有人王恭敬供養此金光明最勝
經典汝等應當勤加守護令得安隱汝等四王及餘
眷屬無量無數百千藥叉護是經者即是護持去來
現在諸佛正法汝等四王及餘天眾并諸藥叉與阿蘇羅
共鬪戰時常得勝利汝等若能護持是經由經力
故能除眾苦怨賊饑饉及諸疾疫是故汝等若
見四眾受持讀誦此經王者亦應勤心共加守
護為除衰惱施與安樂
爾時四天王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭
敬白佛言世尊此金光明最勝王經於未來世若
有國城聚落山林曠野隨所至處流布之時
若彼國王於此經典至心聽受稱歎供養并復
供給受持是經四部之眾深心擁護令離衰惱

BD09035　金光明最勝王經卷六　　(1−1)

爾時四佛告妙幢菩薩言善男子汝今不應
思忖如來壽命長短何以故善男子我等不
見諸天世間梵魔沙門婆羅門等人及非人
有能算知佛之壽量知其齊限唯除無上正
遍知者時四如來欲說釋迦牟尼佛所有壽
量以佛威力欲色界天諸龍鬼神健闥婆阿
蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽及無量百千
億那庾多菩薩摩訶薩悉來集會入妙幢菩
薩淨妙室中爾時四佛於大眾中欲顯釋迦
牟尼如來所有壽量而說頌曰
一切諸海水　可知其滴數　無有能數知　釋迦之壽量
析諸妙高山　如芥可知數　無有能數知　釋迦之壽量
一切大地土　可知其塵數　無有能算知　釋迦之壽量
假使量虛空　可得盡邊際　無有能度知　釋迦之壽量
劫　盡力常算數　亦復不能知　世尊之壽量
及施於飲食　由斯二種因　得壽命長遠
壽命難知數　如劫無邊際　壽量亦如是
不應起疑惑　勝尊壽無量　莫能知數者
菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛壽

BD09036　金光明最勝王經卷一　　(1−1)

BD09037　無量壽宗要經　　(1—1)

BD09038　無量壽宗要經　　(1—1)

BD09039　無量壽宗要經　　(2−1)

BD09039　無量壽宗要經　　(2−2)

BD09040　無量壽宗要經　　（1－1）

BD09041　無量壽宗要經　　（1－1）

BD09042　無量壽宗要經　　(1－1)

BD09043　無量壽宗要經　　(1－1)

BD09044　無量壽宗要經　（1－1）

BD09045　無量壽宗要經　（1－1）

BD09046　無量壽宗要經　（1－1）

BD09047　無量壽宗要經　（1－1）

BD09048　無量壽宗要經　(1－1)

BD09049　無量壽宗要經　(1－1)

BD09050　無量壽宗要經　（1－1）

BD09051　無量壽宗要經　（1－1）

BD09052　無量壽宗要經　　(1—1)

BD09053　無量壽宗要經　　(1—1)

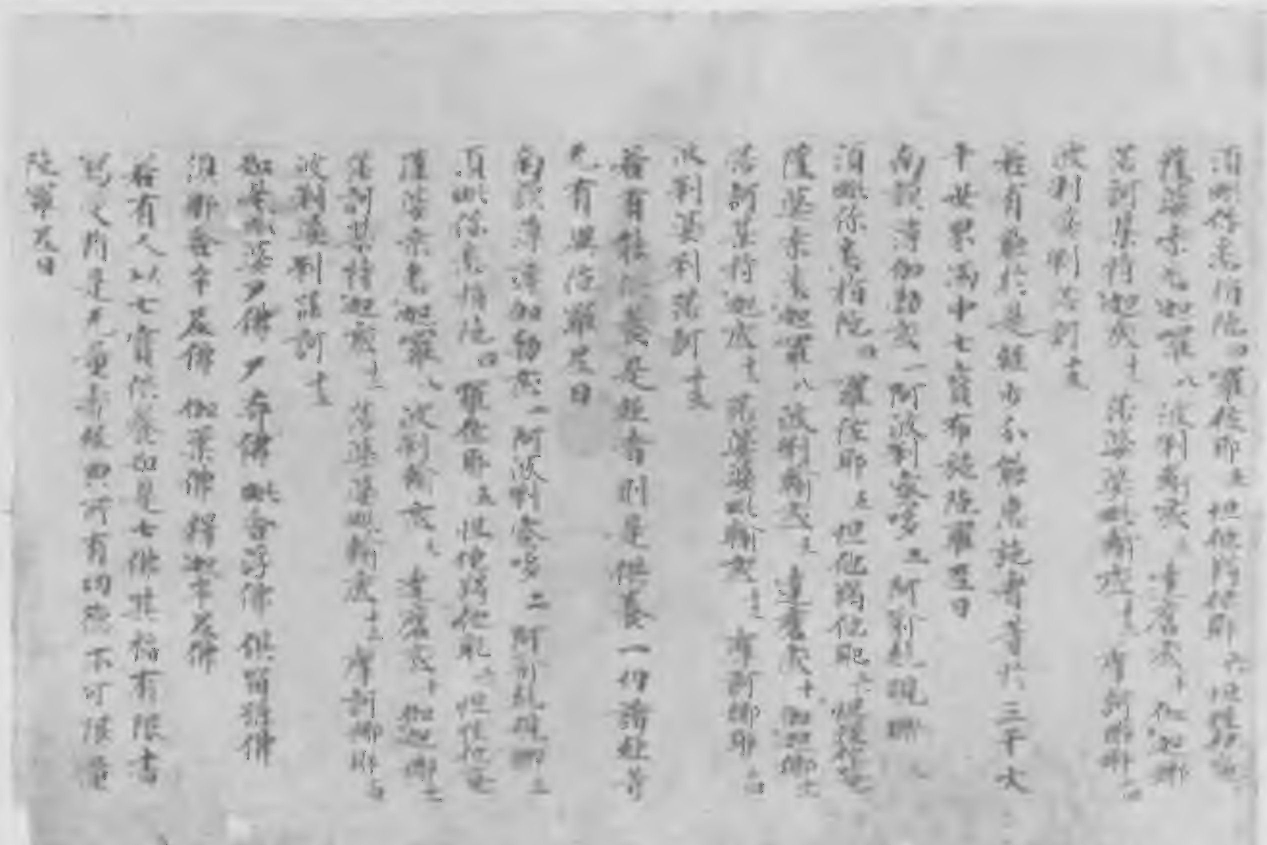
BD09054　無量壽宗要經　（1－1）

BD09055　無量壽宗要經　（1－1）

BD09056　無量壽宗要經　　(1－1)

BD09057　無量壽宗要經　　(1－1)

BD09058　無量壽宗要經　（2－1）

BD09058　無量壽宗要經　（2－2）

BD09059　無量壽宗要經　　(2−1)

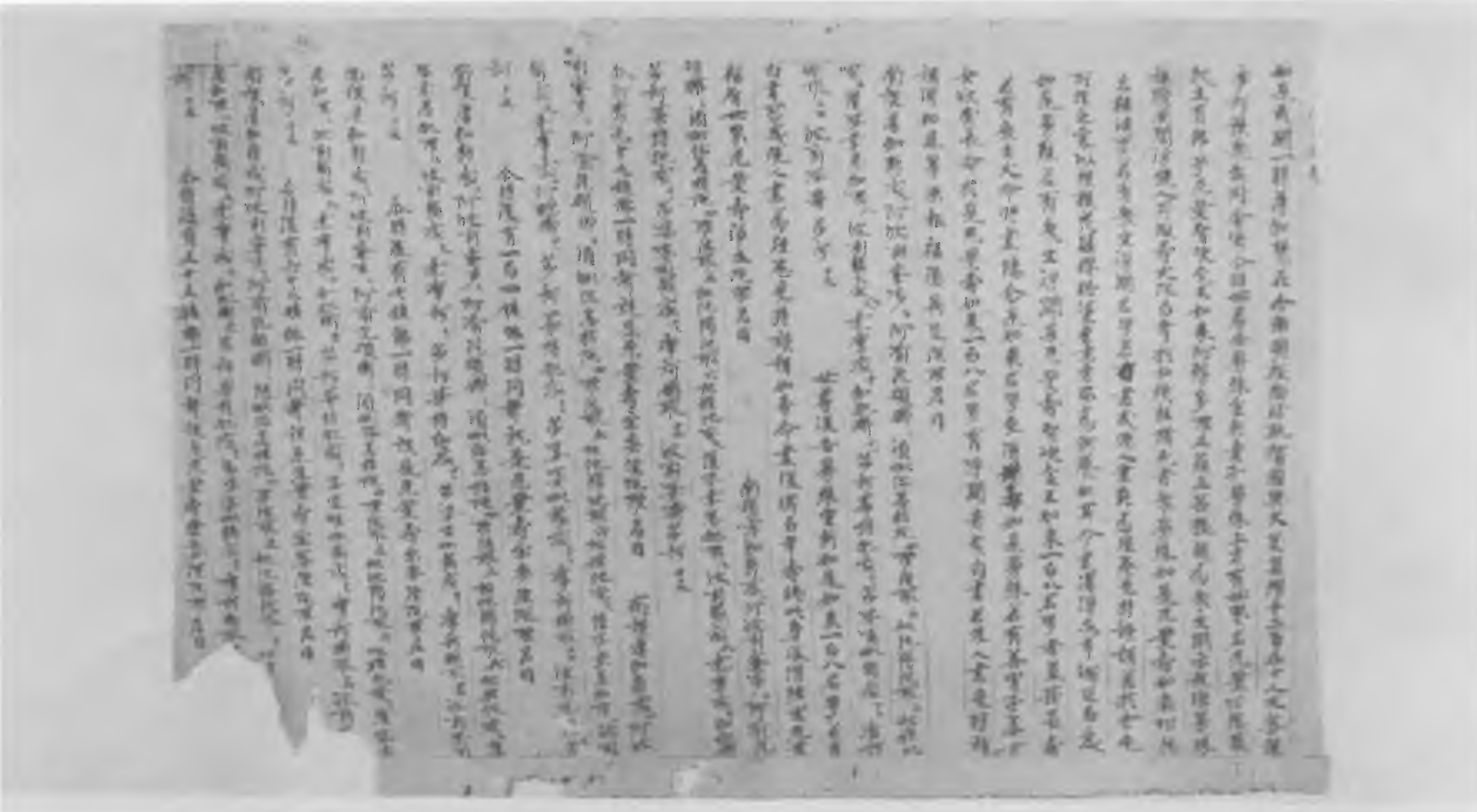
BD09059 背　雜寫　　(2−2)

BD09060　無量壽宗要經　（2－1）

BD09060　無量壽宗要經　（2－2）

BD09061　無量壽宗要經　　(2－1)

BD09061 背　社司轉帖雜寫　　(2－2)

BD09062　無量壽宗要經　(1—1)

BD09063　無量壽宗要經　(2—1)

BD09063　無量壽宗要經　　(2−2)

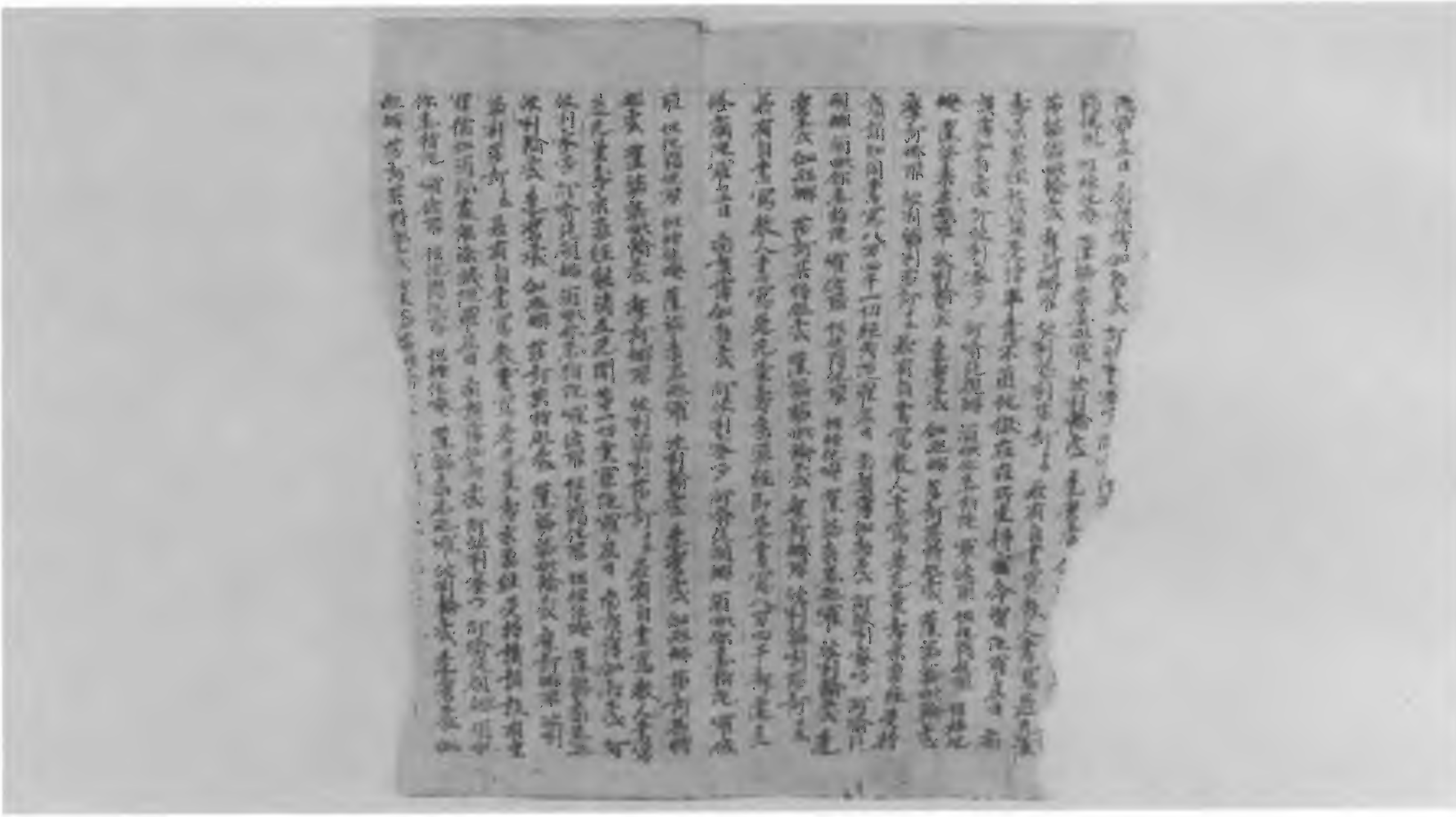
BD09064　無量壽宗要經　　(1−1)

BD09065　無量壽宗要經　　(1－1)

BD09066　無量壽宗要經　　(1－1)

BD09067　無量壽宗要經　　(1－1)

BD09068　無量壽宗要經　　(1－1)

BD09069 無量壽宗要經 (1－1)

BD09070 無量壽宗要經 (1－1)

BD09071　無量壽宗要經　　(1－1)

BD09072　無量壽宗要經　　(2－1)

BD09072　無量壽宗要經　　(2−2)

BD09073　無量壽宗要經　　(1−1)

BD09074　無量壽宗要經　　(1−1)

BD09075　無量壽宗要經　　(1−1)

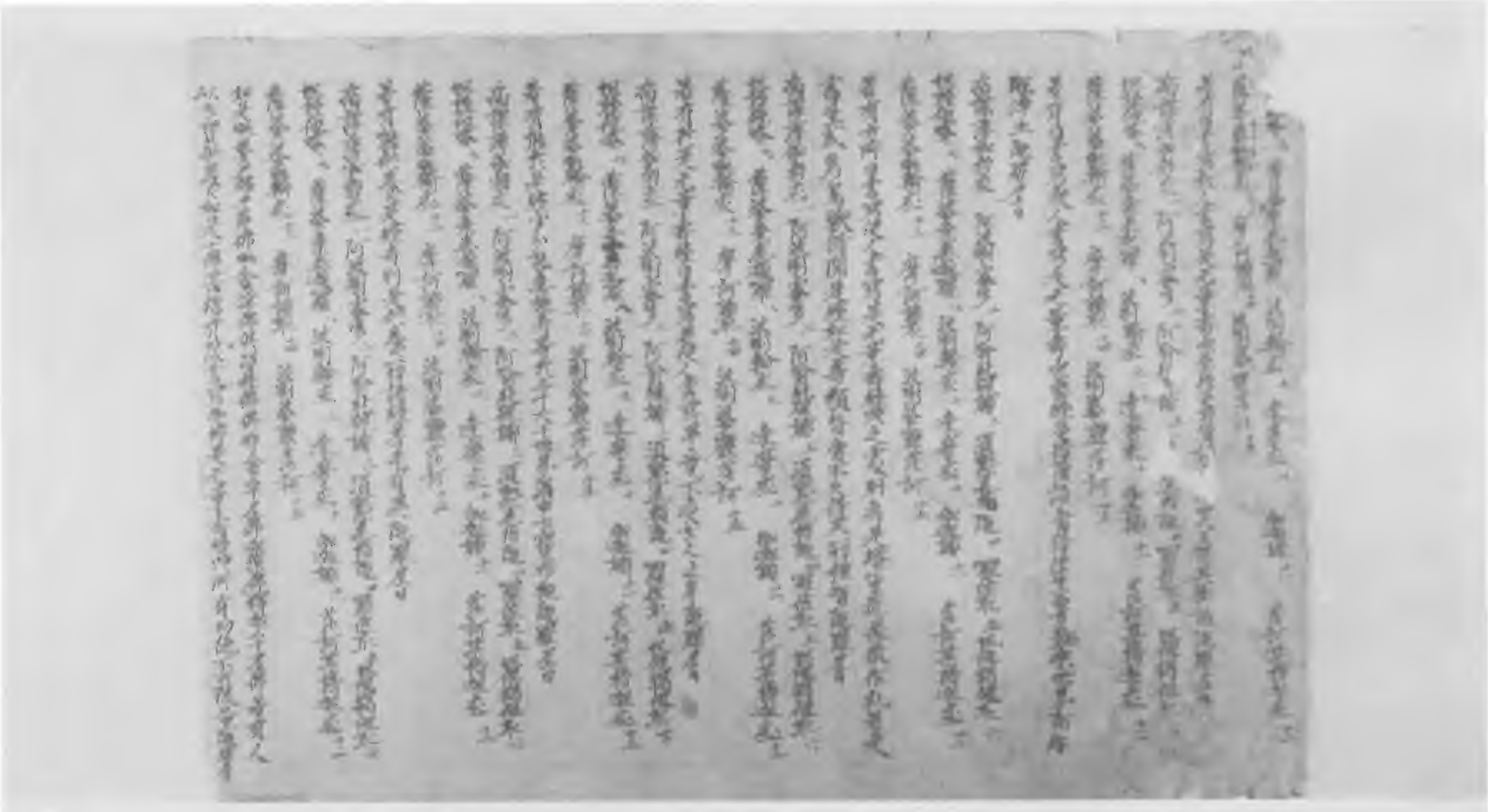
BD09076　無量壽宗要經　　(1—1)

BD09077　無量壽宗要經　　(1—1)

BD09078　無量壽宗要經　　(1－1)

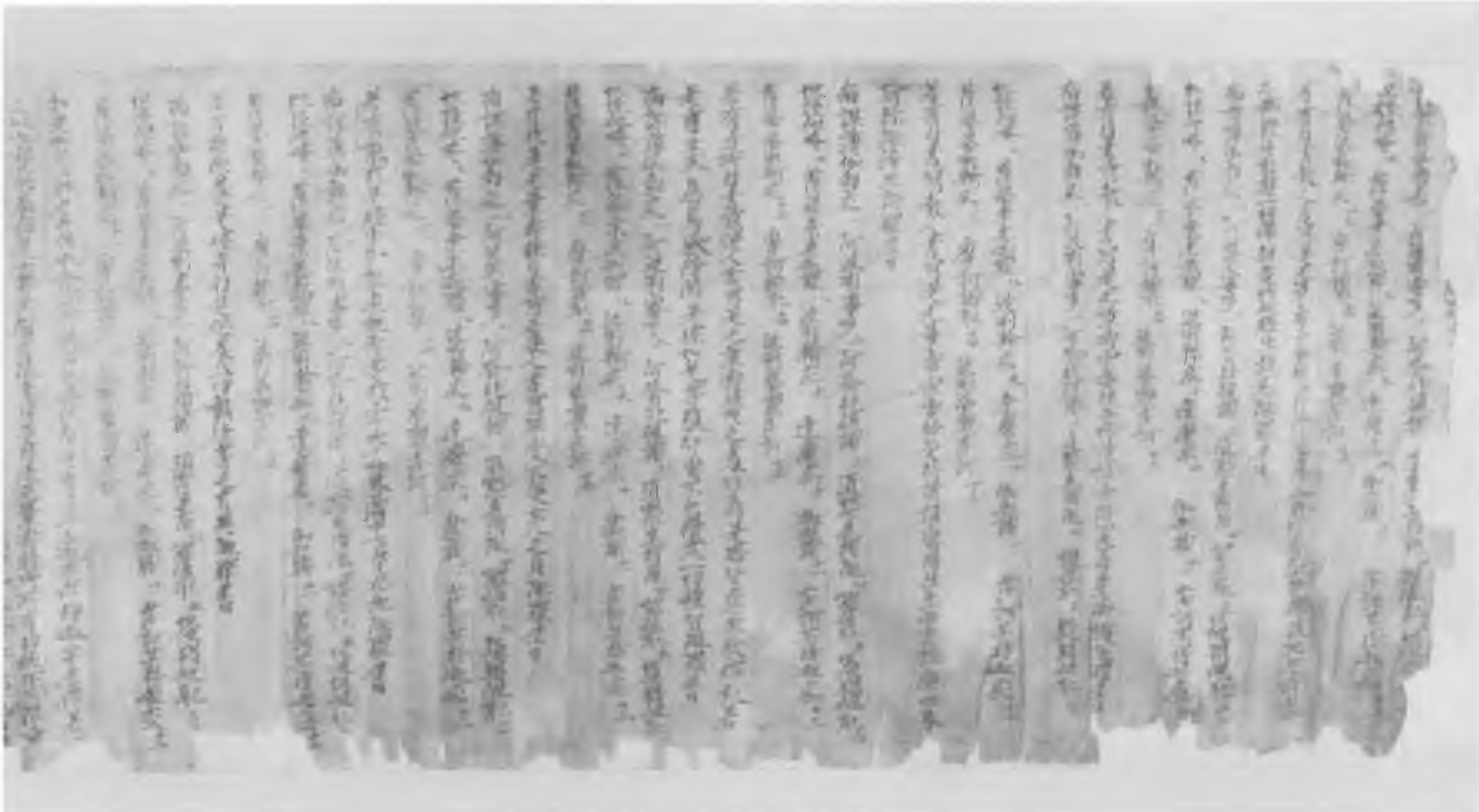
BD09079　無量壽宗要經　　(1－1)

BD09080　無量壽宗要經　　(1—1)

BD09081　無量壽宗要經　　(1—1)

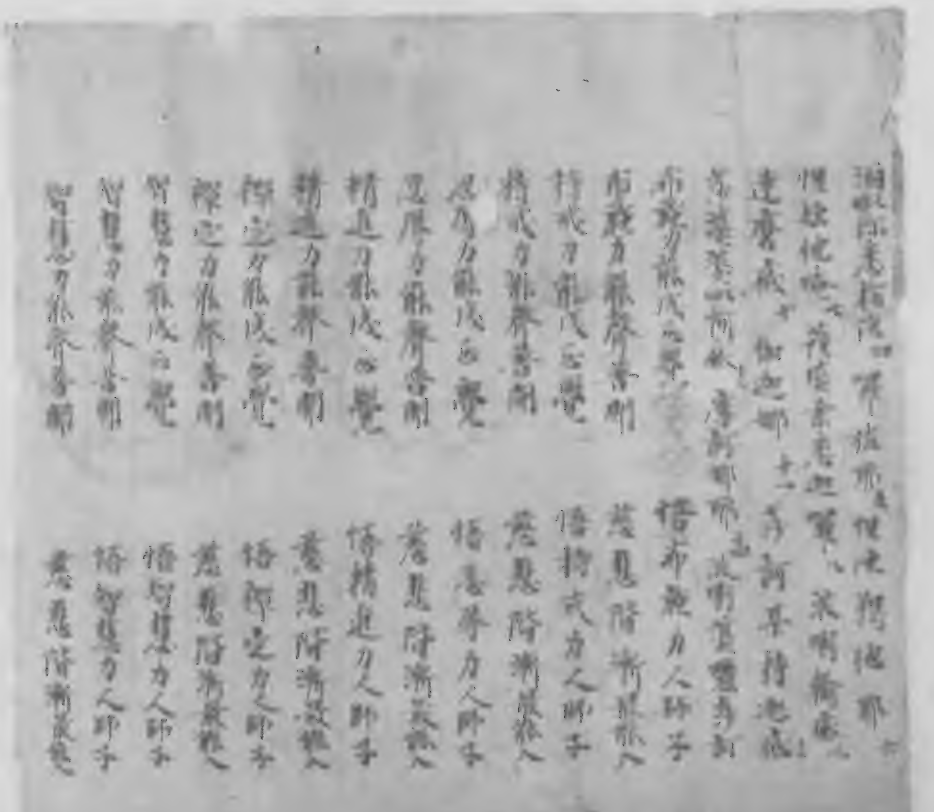
BD09082　無量壽宗要經　　(2−1)

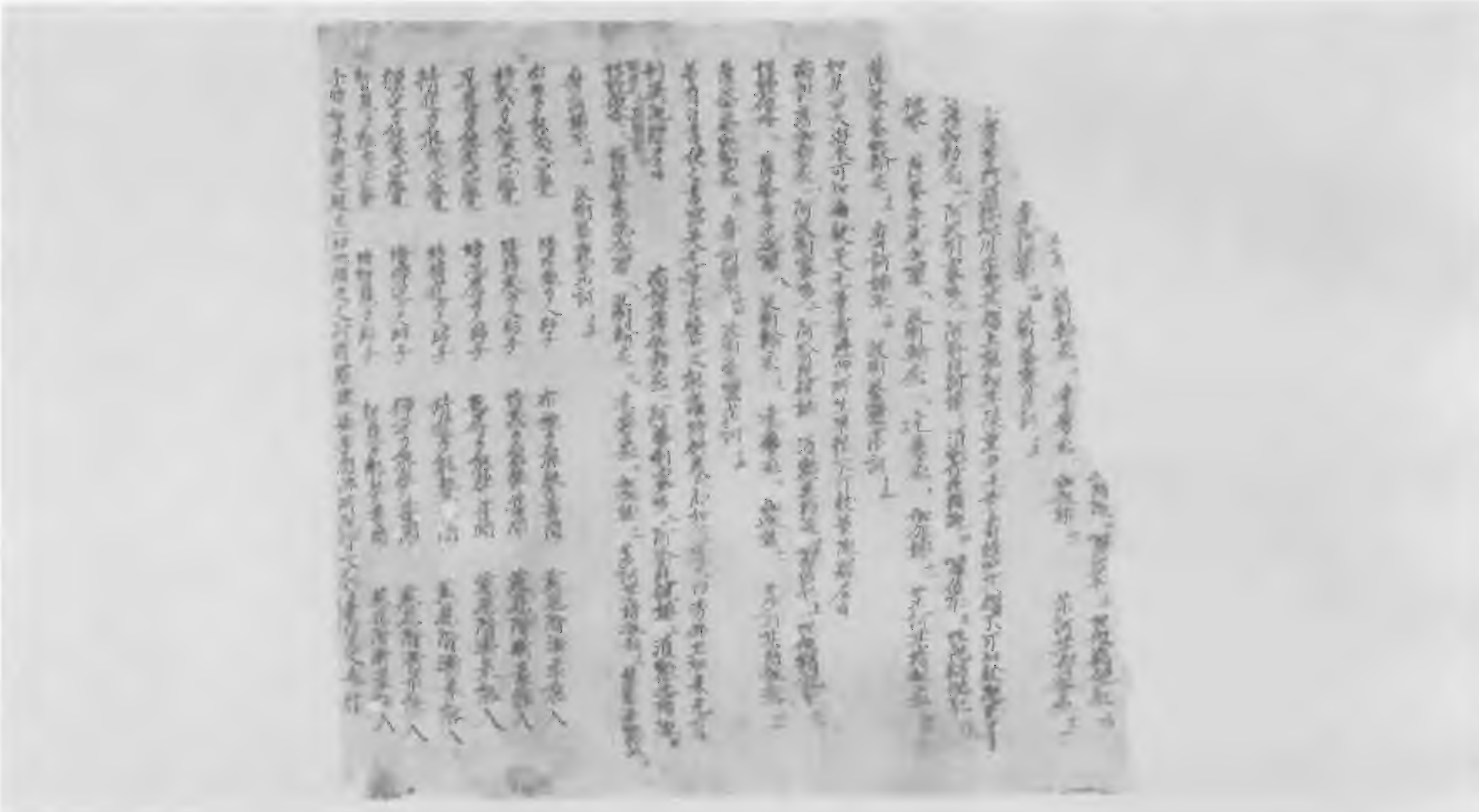
BD09082　無量壽宗要經　　(2−2)

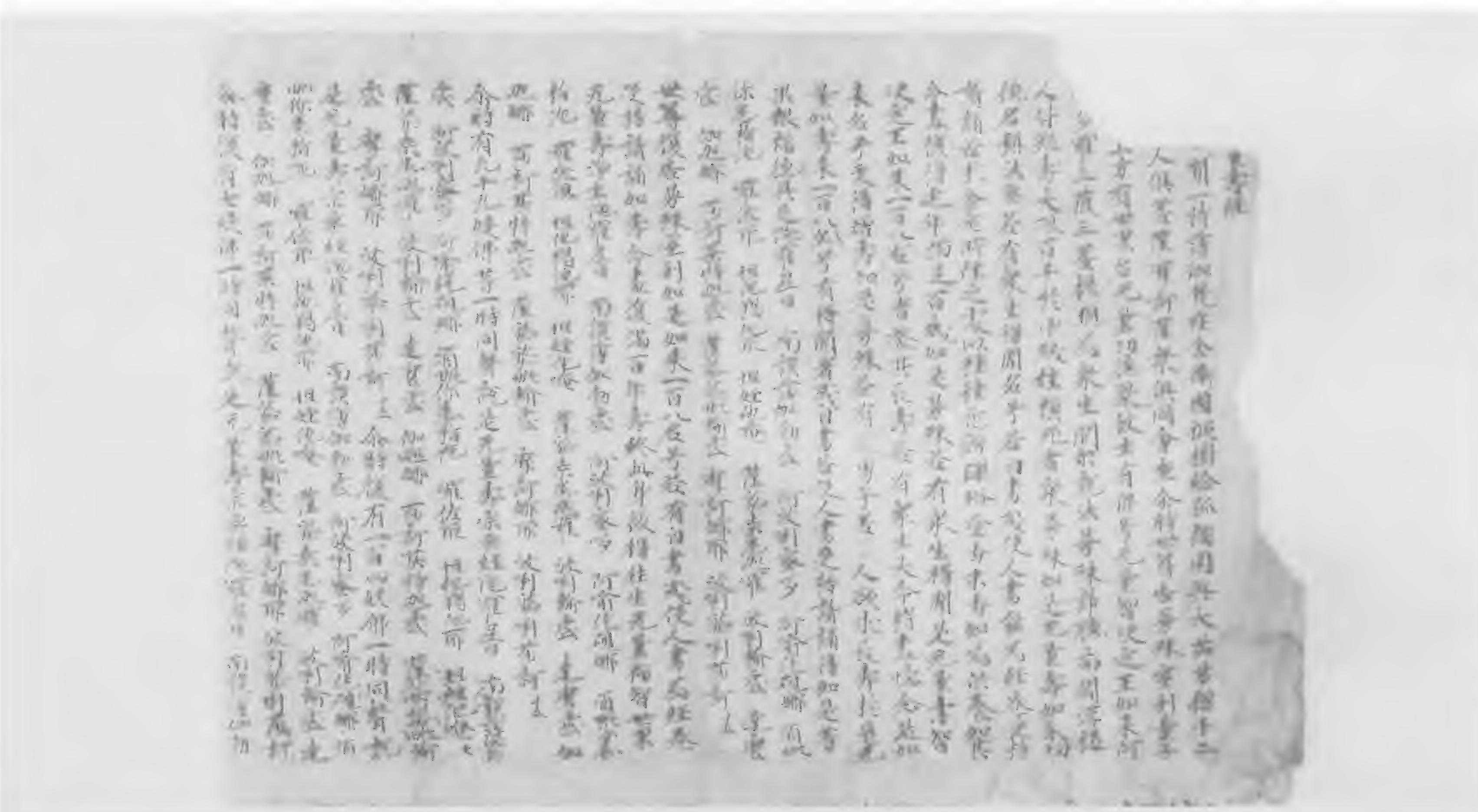
BD09083　無量壽宗要經　　(1－1)

BD09084　無量壽宗要經　　(1－1)

BD09085　無量壽宗要經　(1—1)

BD09086　無量壽宗要經　(1—1)

BD09087　無量壽宗要經　　(2−1)

BD09087 背　千字文雜寫　　(2−2)

BD09088　無量壽宗要經　　(1－1)

BD09089　無量壽宗要經　　(2－1)

BD09089 背　雜寫、千字文雜寫　　(2−2)

BD09090　無量壽宗要經　　(2−1)

BD09090　無量壽宗要經　　(2−2)

時阿闍世聞此語已怒其母曰我母是賊與
賊為伴沙門惡人幻惑呪術令此惡王多日
不死即執利劍欲害其母時有一臣名曰月
光聰明多智及與耆婆為王作礼白言大王
臣聞毗陀論經說劫初已來有諸惡王貪國
位故殺害其父一万八千未曾聞有无道害
母王今為此殺逆之事汙剎利種臣不忍聞
是旃陀羅不宜住此時二大臣說此語竟以
手按劍却行而退時阿闍世驚怖惶懼告耆
婆言汝不為我耶耆婆白言大王慎莫害母
王聞此語懺悔求救即便捨劍止不害母勅
語內官閉置深宮不令復出
時韋提希被幽閉已愁憂憔悴遙向耆闍崛
山為佛作礼而作是言如來世尊在昔之時
恒遣阿難來慰問我我今愁憂世尊威重无
由得見願遣目連尊者阿難與我相見作是
語已悲泣雨淚遙向佛礼未舉頭頃爾時世
尊在耆闍崛山知韋提希心之所念勅大目
揵連及以阿難從空而來佛從耆闍崛山沒
於王宮出
時韋提希礼已舉頭見世尊釋迦牟尼佛身
紫金色坐百寶蓮華目連侍左阿難侍右釋
梵護世諸天在虛空中普雨天華持用供養
時韋提希見佛世尊自絕瓔珞舉身投地號
泣向佛白言世尊我宿何罪生此惡子世尊
復有何等因緣與提婆達多共為眷屬唯願
世尊為我廣說无憂惱處我當往生不樂閻
浮提濁惡世也濁惡處地獄餓鬼畜生盈滿
多不善聚願我未來不聞惡聲不見惡人今

BD09091　觀無量壽佛經　　(3−1)

多不善聚願我未來不聞惡聲不見惡人今
向世尊五體投地求哀懺悔唯願佛日教我
觀於清淨業處
尒時世尊放眉間光其光金色遍照十方无
量世界還住佛頂化爲金臺如須彌山十方
諸佛淨妙國土皆於中現或有國土七寶合
成復有國土純是蓮華復有國土如自在天
宮復有國[illegible]十方國土皆於中現

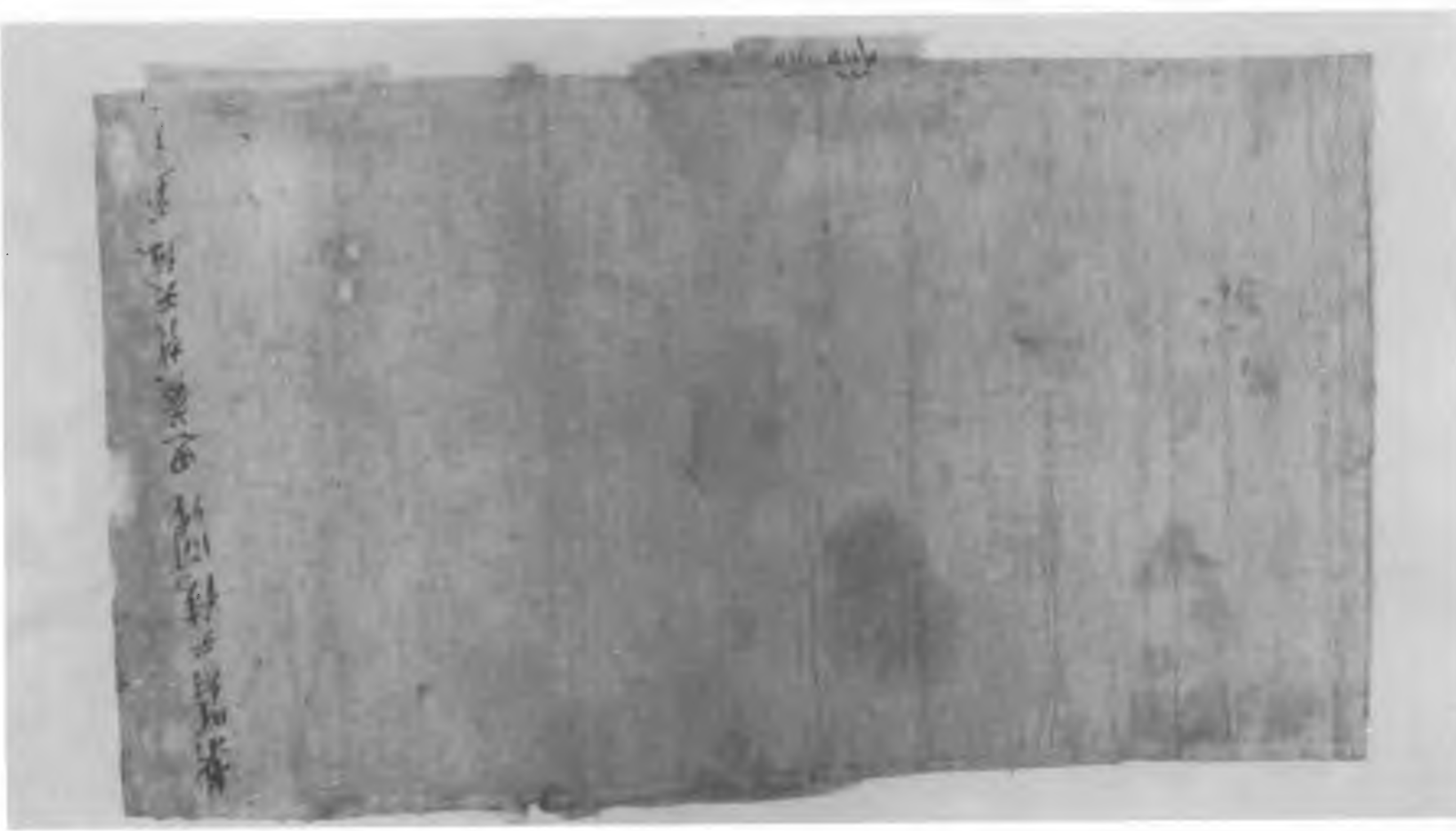
BD09091　觀無量壽佛經　　(3－2)

BD09091 背　本經經名　　(3－3)

BD09092.1　觀無量壽佛經十六觀　(2－1)
BD09092.2　無量壽佛觀相　(2－1)

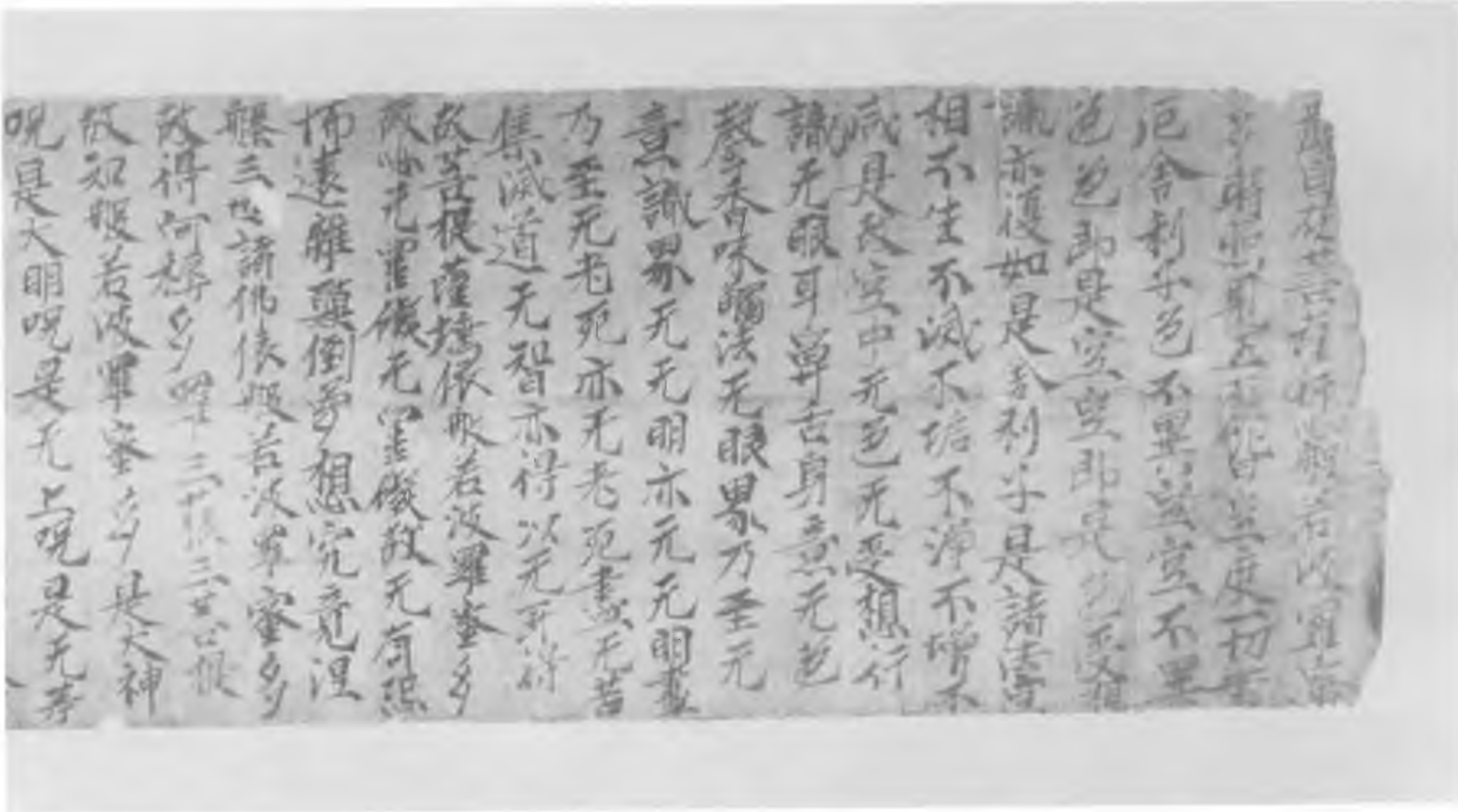
BD09092 背　經名雜寫　(2－2)

BD09093　無量壽經　　(1－1)

BD09094.1　般若波羅蜜多心經　　(1－1)
BD09094.2　四門經　　(1－1)

觀自在菩薩行深般若波羅蜜
多時照見五蘊皆空度一切苦
厄舍利子色不異空空不異
色色即是空空即是色受想行
識亦復如是舍利子是諸法空
相不生不滅不垢不淨不增不
減是故空中无色无受想行
識无眼耳鼻舌身意无色
聲香味觸法无眼界乃至无
意識界无无明亦无无明盡
乃至无老死亦无老死盡无苦
集滅道无智亦得以无所得
故菩提薩埵依般若波羅蜜多
故心无罣礙无罣礙故无有恐
怖遠離顛倒夢想究竟涅
槃三世諸佛依般若波羅蜜多
故得阿耨多羅三藐三菩提
故知般若波羅蜜多是大神
咒是大明咒是无上咒是无等

BD09095　般若波羅蜜多心經　　(4－1)

咒是大明咒是无上咒是无等
等咒能除一切苦真實不虛故說
般若波羅蜜多咒即說咒曰
揭諦揭諦　波羅揭諦
波羅僧揭諦　菩提薩婆訶
[illegible]
[illegible]
[illegible]

BD09095　般若波羅蜜多心經　　(4－2)

BD09095 背.1　僧名籍　　(4—3)

BD09095 背.2　道場文　　(4—4)

BD09096 般若波羅蜜多心經 (1－1)

BD09097 般若波羅蜜多心經 (1－1)

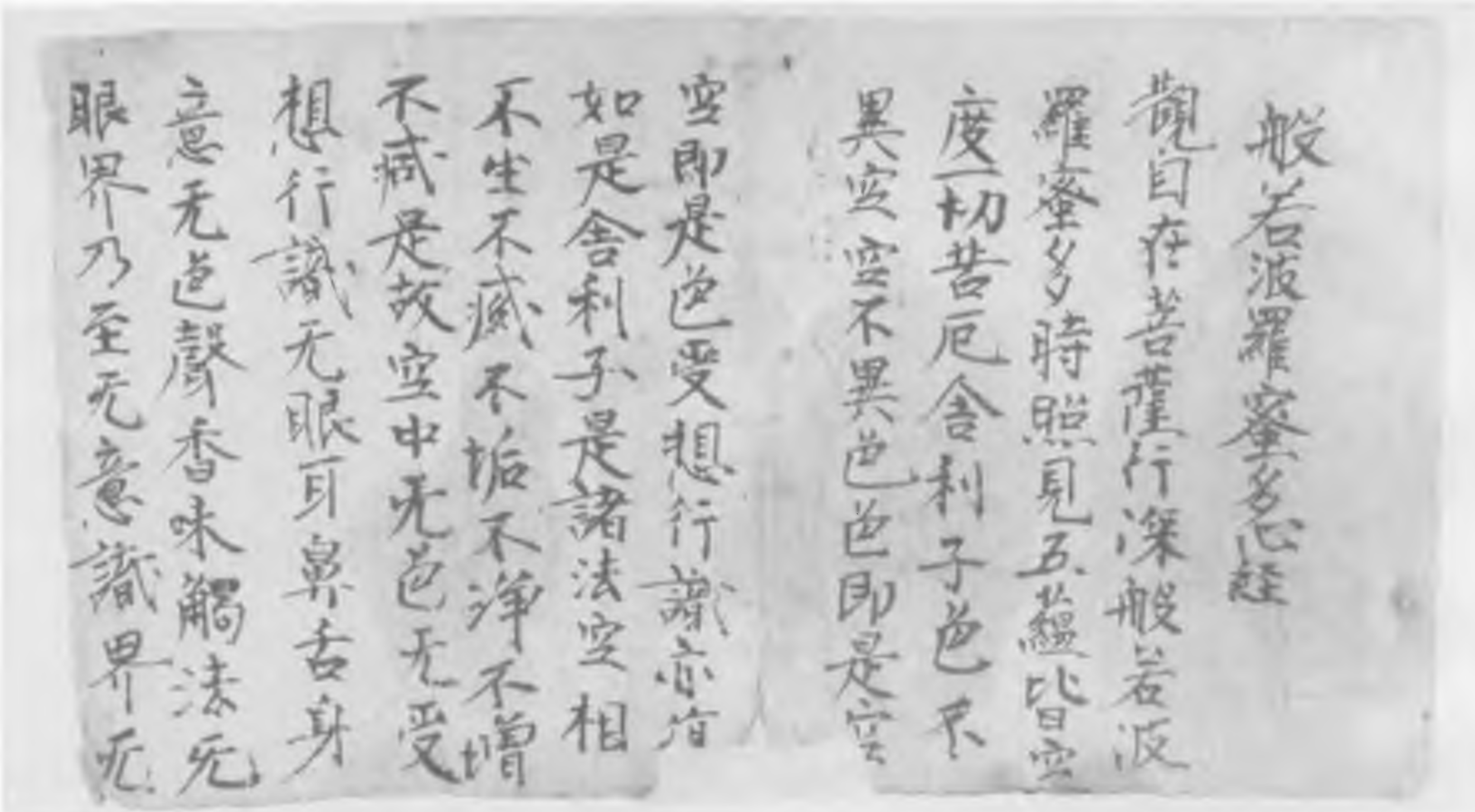

大般若波羅蜜多經卷第十
尒時世尊即從坐起偏但
何以故一切智智清淨佛
金剛經第三會品廿
金剛經第五會品第六十二
金剛經第五會道違
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多
時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子
色不異空空不異色色即是空空即是色受想行
識亦復如是舍利子是諸法空相不生不
滅不垢不淨不增不減是故空中無
色無受想行識無眼耳鼻……

般若波羅蜜多心經

BD09098　般若波羅蜜多心經　　(2−1)

佛說般若多心經
佛說般若多心經
佛說般若波羅蜜多心經

BD09098 背　雜寫　　(2−2)

般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波
羅蜜多時照見五蘊皆空
度一切苦厄舍利子色不
異空空不異色色即是空
空即是色受想行識亦復
如是舍利子是諸法空相
不生不滅不垢不淨不增
不減是故空中无色无受
想行識无眼耳鼻舌身
意无色聲香味觸法无
眼界乃至无意識界无

BD09099　般若波羅蜜多心經　　(1—1)

BD09100.1　殘經録　　(1—1)
BD09100.2　般若波羅蜜多心經　　(1—1)

BD09101　般若波羅蜜多心經　　(1－1)

BD09102　般若波羅蜜多心經　　(1－1)

□波羅蜜
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
□□空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中无色无受想行識无眼
耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至
无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死
亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无
罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是
大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
□ 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶

BD09103　般若波羅蜜多心經　（1－1）

BD09104　般若波羅蜜多心經　（1－1）

BD09105　般若波羅蜜多心經　（1－1）

BD09106　般若波羅蜜多心經　（1－1）

BD09107　般若波羅蜜多心經　　(1—1)

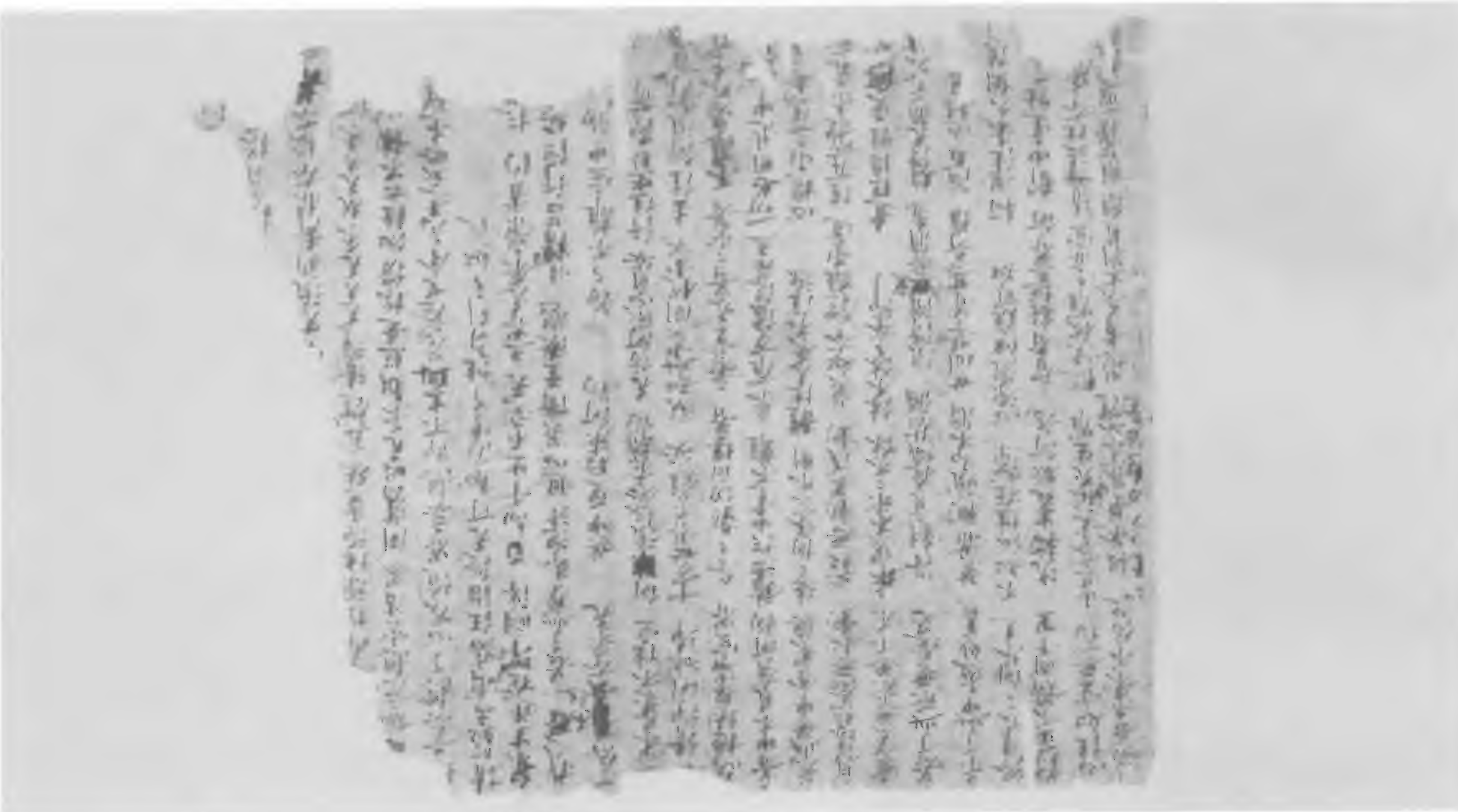
BD09108　般若波羅蜜多心經　　(1—1)

BD09109　般若波羅蜜多心經　(1－1)

BD09110　般若波羅蜜多心經疏鈔　(2－1)

BD09110 背　了性句　　(2－2)

般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復
如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不
淨不增不減是故空中无色无受想行識
无眼耳鼻舌身意无色聲香味觸法无
眼界乃至无意識界无无明亦无无明盡
乃至无老死亦无老死盡无苦集滅道无
智亦无得以无所得故菩提薩埵依般若波
羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠
離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般
若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提
故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是
无上咒是无等等咒能除一切苦真實不
虛故說般若波羅蜜多咒即說咒曰
揭帝揭帝波羅揭帝　波羅僧揭帝　菩提　娑婆訶
般若波羅蜜多經一卷

BD09111　般若波羅蜜多心經　　(1－1)

BD09112　金剛般若波羅蜜經　（1－1）

BD09113　金剛般若波羅蜜經　（1－1）

BD09114　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

BD09115　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

云何應住
如汝所說善男子善
女人菩提心應如是住如
世尊願樂欲聞
薩摩訶薩應如是降伏其
一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若無色若有想若無想若非
有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅度
之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆
何以故須菩提若菩薩有我相
人相壽者相即非菩薩
提菩薩於法應無所住行於布施
布施不住聲香味觸法布施須
薩應如是布施不住於相何以故若
薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩
提南西北方四維上下虛空可思量不不也
須菩提菩薩無住相布施福德亦復如
可思量須菩提菩薩但應如所教住須
提於意云何可以身相見如來不不也世
可以身相得見如來何以故如來所說
非身相佛告須菩提凡所有相皆是
若見諸相非相則見如來
提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
句生實信不佛告須菩提莫作是說如
福者於此章句
人不於一佛二佛

BD09116　金剛般若波羅蜜經　(2−1)

福者於此章句
人不於一佛二佛
無量千萬佛所
一念生淨信者須
得如是無量
人相衆生
相何以故是諸
我人衆生壽者若取
者何以故若取非法
者是故不應取法不應
來常說汝等比丘知我
應捨何況非法
於意云何如來得阿耨多羅三藐三
如來有所說法耶須菩提言如我解
義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
無有定法如來可說何以故如來所說
不可取不可說非法非非法所以者何
賢聖皆以無為法而有差別
人滿三千大千世界七
人所得福德寧為多不須菩
何以故是福德即非福德性
德多須菩提於意云何若

BD09116　金剛般若波羅蜜經　(2−2)

說法
須菩提於
菩提耶如來有所說法
佛所說義无有定法
提亦无有定法如來
法皆不可取不可說
賢聖皆以无為法而有
須菩提於意云何若人
寶以用布施是人所得
提言甚多世尊何以故是
如來說福德多若復有人於此經中受
四句偈等為他人說其福勝彼何以故
一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
從此經出須菩提所謂佛法者即
須菩提於意云何須陁洹能
陁洹果不須菩提言不也世尊何
名為入流而无所入不入色聲香
名須陁洹須菩提於意云何斯
是念我得斯陁含果不須菩提
何以故斯陁含名一往來而實无
陁含須菩提於意云何阿那含
得阿那含果不須菩提言不也
阿那含名為不來而實

BD09117　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

第一波羅蜜非第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
又說一切衆生則非衆生須菩提
者如語者不誑語者不
法此法无實无虛
人入

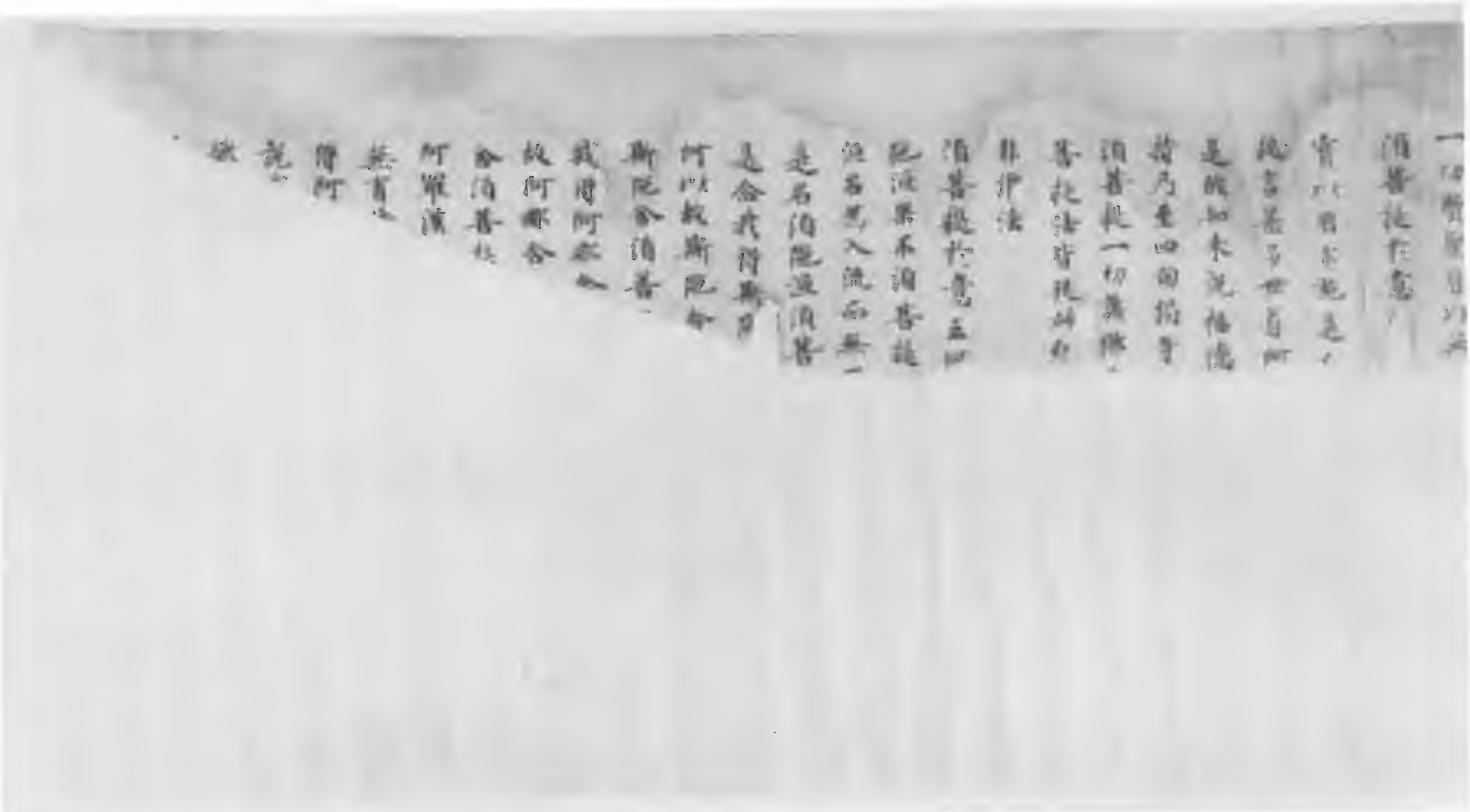
BD09118　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

BD09119　金剛般若波羅蜜經　　(1—1)

BD09120　金剛般若波羅蜜經　　(2—1)

一切賢聖皆以無
須菩提於意
寶以用布施是人
德言甚多世尊何
是故如來說福德
若人受四句偈等
須菩提一切諸佛
菩提法皆從此經
非佛法
須菩提於意云何
陀洹果不須菩提
洹名為入流而無
是名須陀洹須菩
是念我得斯陀
何以故斯陀含
斯陀含須菩
我得阿那含
故阿那含
含須菩提
阿羅漢
無有法
得阿
說
欲

BD09120　金剛般若波羅蜜經　　（2－2）

平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以無我無人無衆生無壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法 如來說非善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫

BD09121　金剛般若波羅蜜經　　（1－1）

時著衣持鉢入舍衛
第乞已還至本處飯
敷座而坐時長老須
座起偏袒右肩右膝
佛言希有世尊如來善
菩薩世尊善男子善女人發
三菩提心應云何住云何降伏其心
善哉須菩提如汝所說如來善護念
菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應
住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏
其心所有一切眾生之類若卵生若胎生若
濕生若化生若有色若无色若有想若无想
若非有想非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊眾生實无眾
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相眾生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布
施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施
須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故
若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩
提於意云何東方虛空可思量不不也世尊
須菩提南西北方四維上下虛空可思量不

BD09122　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

益一切眾生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切眾生
則非眾生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
此法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分
復日分亦以恒河沙等身
千万億劫以身
心不逆其福勝
解說須菩提以要言之是思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見眾生見壽者
讀誦為人解說須菩

BD09123　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

BD09124　金剛般若波羅蜜經　（1－1）

BD09125　金剛般若波羅蜜經　（1－1）

般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何
須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提
白佛言世尊如來無所說須菩提於意云何
三千大千世界所有微塵是為多不須菩提
言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微
塵是名微塵如來說世界非世界是名世
界須菩提[illegible]如來
不不也世尊何以故如來說三十二相即是非
相是名三十二相須菩提若有善男子善女
人以恒河沙等身命布施若復有人於此經
中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經
典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之
經世尊若復有人得聞是經信心清淨則
生實相當知是人成就第一希有功德世
尊是實相者則是非相是故如來說名實

BD09126　金剛般若波羅蜜經　　（1－1）

最為第一
須菩提忍辱
何以故須菩提如
我於爾時無我相無
何以故我於往昔節節支解時若有我相
眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
於五百世作忍辱仙人於爾所世無我
相無眾生相無壽者相是故須菩提
一切相發阿耨多羅三藐三菩提
住聲香味觸法生心
住則為非住是故佛
心須菩提菩薩為利
應一切眾生
則非眾生須
誑語者不異
此法

BD09127　金剛般若波羅蜜經　　（1－1）

金剛般若波羅蜜經
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊食時
著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第
乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大衆中即從座
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛

BD09128　金剛般若波羅蜜經　　(2−1)

金剛般若波羅蜜經

BD09128 背　本經護首經名　　(2−2)

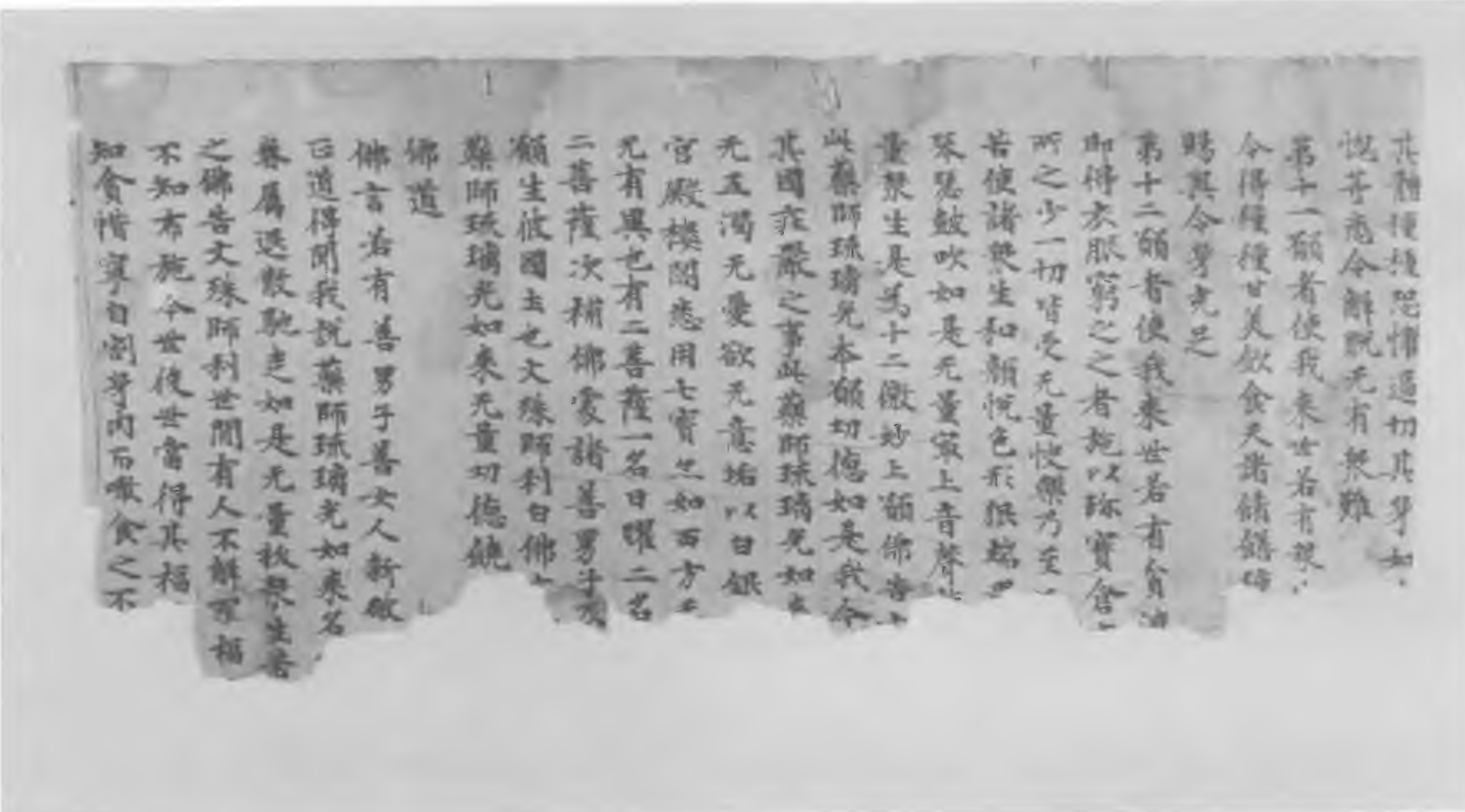

念我得須
歎須陀
斯陀含能作是
含不也世尊
實无往來是名
那含能作是念
不也世尊何以
來是故名阿那
漢能作是念我得
世尊何以故實
作是念我

BD09129　金剛般若波羅蜜經　　(1－1)

BD09130　灌頂拔除過罪生死得度經　　(1－1)

其體種種慾惱逼切其身如
悅菩惠令解脫无有衆難
第十一願者使我來世若有衆
令得種種甘美飲食天諸餚饍種
賜其命身充足
第十二願者使我來世若有貧凍
御得衣服窮之之者施以珍寶倉
所之少一切皆受无量快樂乃至
若使諸衆生和顏悅色形狼端
琴瑟鼓吹如是无量最上音聲
量衆生是爲十二微妙上願佛告
此藥師琉璃光本願功德如是我令
其國莊嚴之事此藥師琉璃光如來
无五濁无愛欲无意垢以白銀
宮殿樓閣悉用七寶亦如西方
无有異也有二菩薩一名日曜二名
二菩薩次補佛處諸善男子我
願生彼國土也文殊師利白佛
藥師琉璃光如來无量功德饒
佛道
佛言若有善男子善女人新敏
正道得聞我說藥師琉璃光如來名
眷屬送散馳走如是无量救衆生者
之佛告文殊師利世間有人不解罪福
不知布施今世後世當得其福
知貪惜身自剋身肉而啖食之不

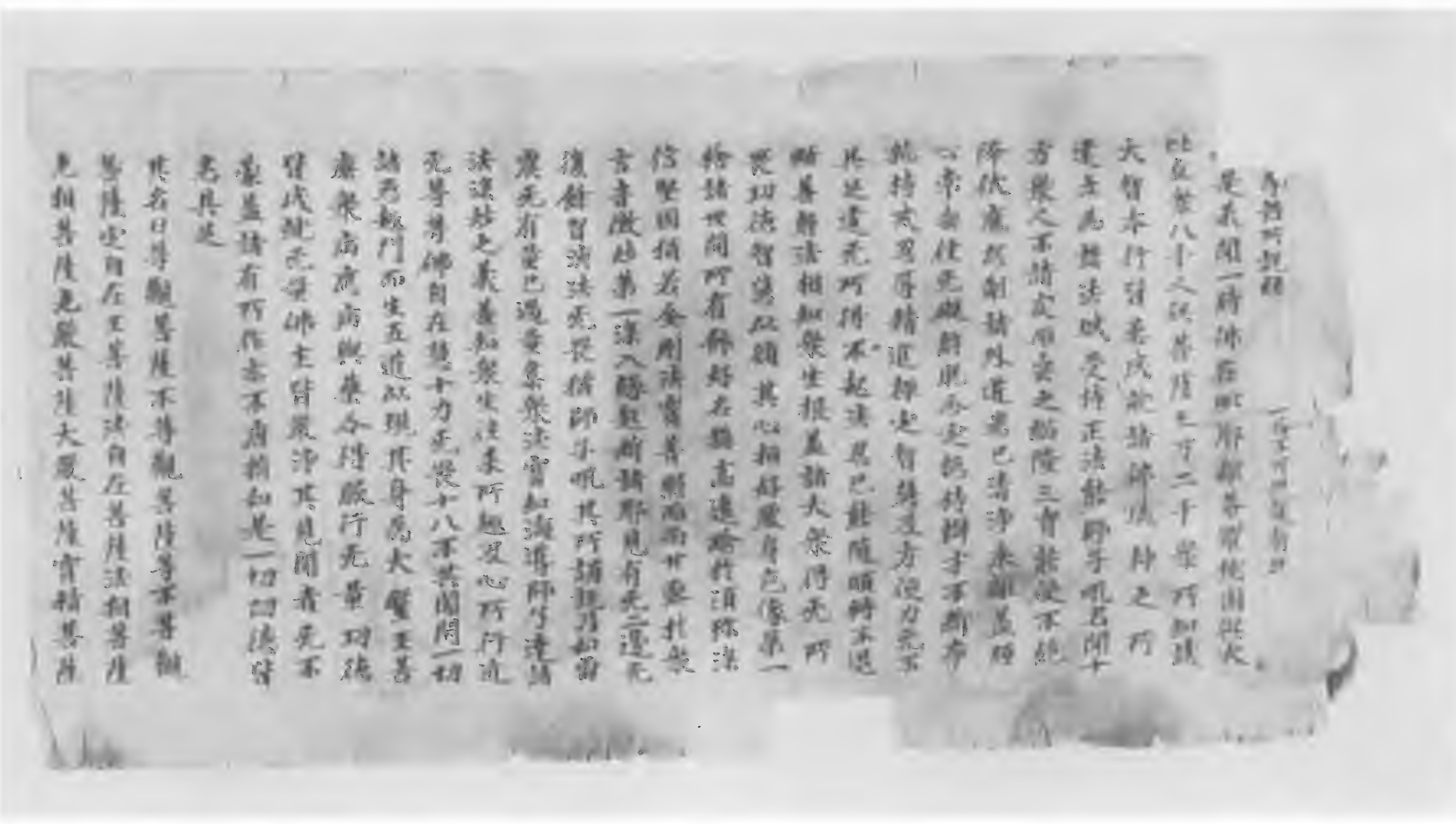
BD09131　灌頂拔除過罪生死得度經　　(1－1)

注味甲香安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所
翫皆令滿足
曼殊室利是爲彼世尊藥師瑠璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向清
淨无有女人亦无惡趣及苦音聲瑠璃爲地金
繩界道城闕宮閣軒窗羅網皆七寶成亦如
西方極樂世界功德莊嚴等无差別於其國

BD09132　藥師琉璃光如來本願功德經　　(1－1)

BD09133　維摩詰所説經卷下　　(1－1)

一名不可思議解脫
如是我聞一時佛在毗耶離菴羅樹園與大
比丘眾八千人俱菩薩三萬二千眾所知識
大智本行皆悉成就諸佛威神之所
建立為護法城受持正法能師子吼名聞十
方眾人不請友而安之紹隆三寶能使不絕
降伏魔怨制諸外道悉已清淨永離蓋纏
心常安住無閡解脫念定總持辯才不斷布
施持戒忍辱精進禪定智慧及方便力無不
具足逮無所得不起法忍已能隨順轉不退
輪善解法相知眾生根蓋諸大眾得無所
畏功德智慧以修其心相好嚴身色像第一
捨諸世間所有飾好名稱高遠踰於須彌深
信堅固猶若金剛法寶普照而雨甘露於眾
言音微妙第一深入緣起斷諸邪見有無二邊無
復餘習演法無畏猶師子吼其所講說乃如雷
震無有量已過量集眾法寶如海導師了達諸
法深妙之義善知眾生往來所趣及心所行近
無等等佛自在慧十力無畏十八不共關閉一切
諸惡趣門而生五道以現其身為大醫王善
療眾病應病與藥令得服行無量功德
皆成就無量佛土皆嚴淨其見聞者無不
蒙益諸有所作亦不唐捐如是一切功德皆
悉具足
其名曰等觀菩薩不等觀菩薩等不等觀
菩薩定自在王菩薩法自在王菩薩法相菩薩
光相菩薩光嚴菩薩大嚴菩薩寶積菩薩

BD09134　維摩詰所説經卷上　　(1－1)

BD09135　維摩詰所説經卷上　　(1—1)

BD09136　金光明最勝王經卷九　　(1—1)

即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫眾生是
故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世
音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆號之為施无畏

BD09137　觀世音經　　(2－1)

者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸眾寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四眾

BD09137　觀世音經　　(2－2)

而爲說法應以宰官身得度者即現宰官身
而爲說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門
而爲說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身
得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身而爲說法應以長者居士宰官婆羅

BD09138　觀世音經　　（2−1）

門婦女身得度者即現婦女身而爲說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
爲說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而爲說法應以執金剛身得度者即

BD09138　觀世音經　　（2−2）

BD09139　無常經　　(2—1)

BD09139 背　齋願文　　(2—2)

BD09140　大般若波羅蜜多經卷五百七十八　（2－1）

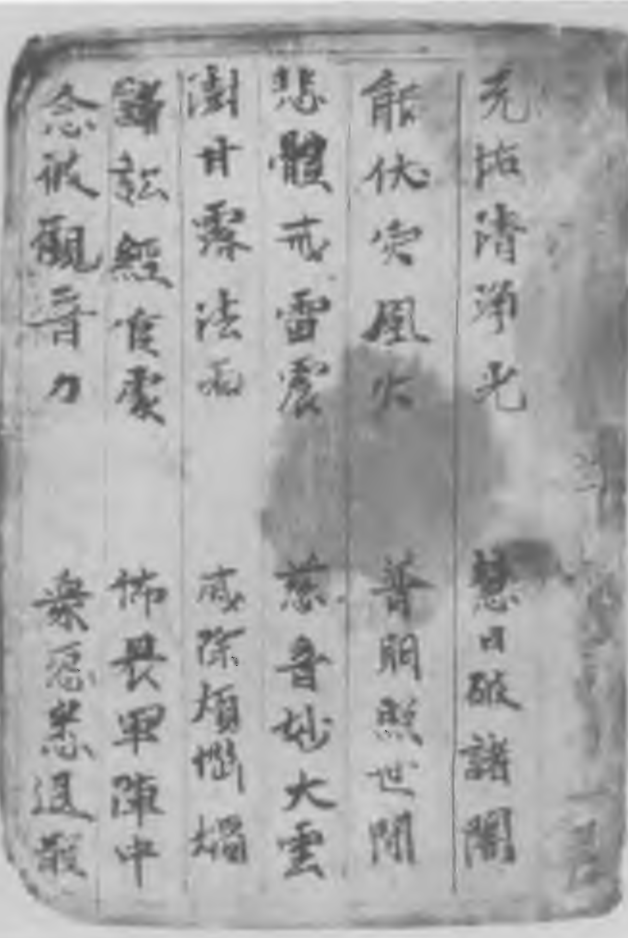
BD09140　大般若波羅蜜多經卷五百七十八　（2－2）

BD09141　大般若波羅蜜多經卷五百七十八　　(2－1)

BD09141　大般若波羅蜜多經卷五百七十八　　(2－2)

无垢清淨光　慧日破諸闇
能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲
澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散

BD09142.1　觀世音經　（5－1）

妙音觀世音　梵音海潮音
勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生
福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白
佛言世尊若有衆生聞是觀
世音菩薩品自在之業普門示
現神通力者當知是人功德不少
佛說是普門品時衆中八万四千
衆生皆發无等等阿耨多羅
三藐三菩提心　觀音經一卷

BD09142.1　觀世音經　（5－2）

南无大慈大悲救世
音菩薩
妙法蓮華經觀世音菩薩普
門品第廿五　余時无盡意菩
薩

佛說延壽命經
余時世尊在舍衛國時與比丘比丘尼
優婆塞優婆夷七百七千人俱有一
比丘名顏遠斷壽欲從佛求
延命佛爲說十七神名將身

BD09142.2　延壽命經　　(5−3)

懷百歲即延十八年有壽百歲延
命二十歲常得安隱无諸惡害病
者得愈瘂者得語四百四病應
時消除佛言諸有病者持此
七十神名萬經意變樂悲悲
除常當持此經壽命無盡

若隨身常使淨潔中師十七
神常當擁護不得離之使受
人獲无量福
神名四産和　神名比丘遮延和
神名摩沙門　神名波波鄣
神名牛頭陀　神名金頭陀

BD09142.2　延壽命經　　(5−4)

BD09142.2　延壽命經　　(5−5)

BD09143　金光明最勝王經卷七咒語鈔　　(2−1)

BD09143　金光明最勝王經卷七咒語鈔　(2－2)

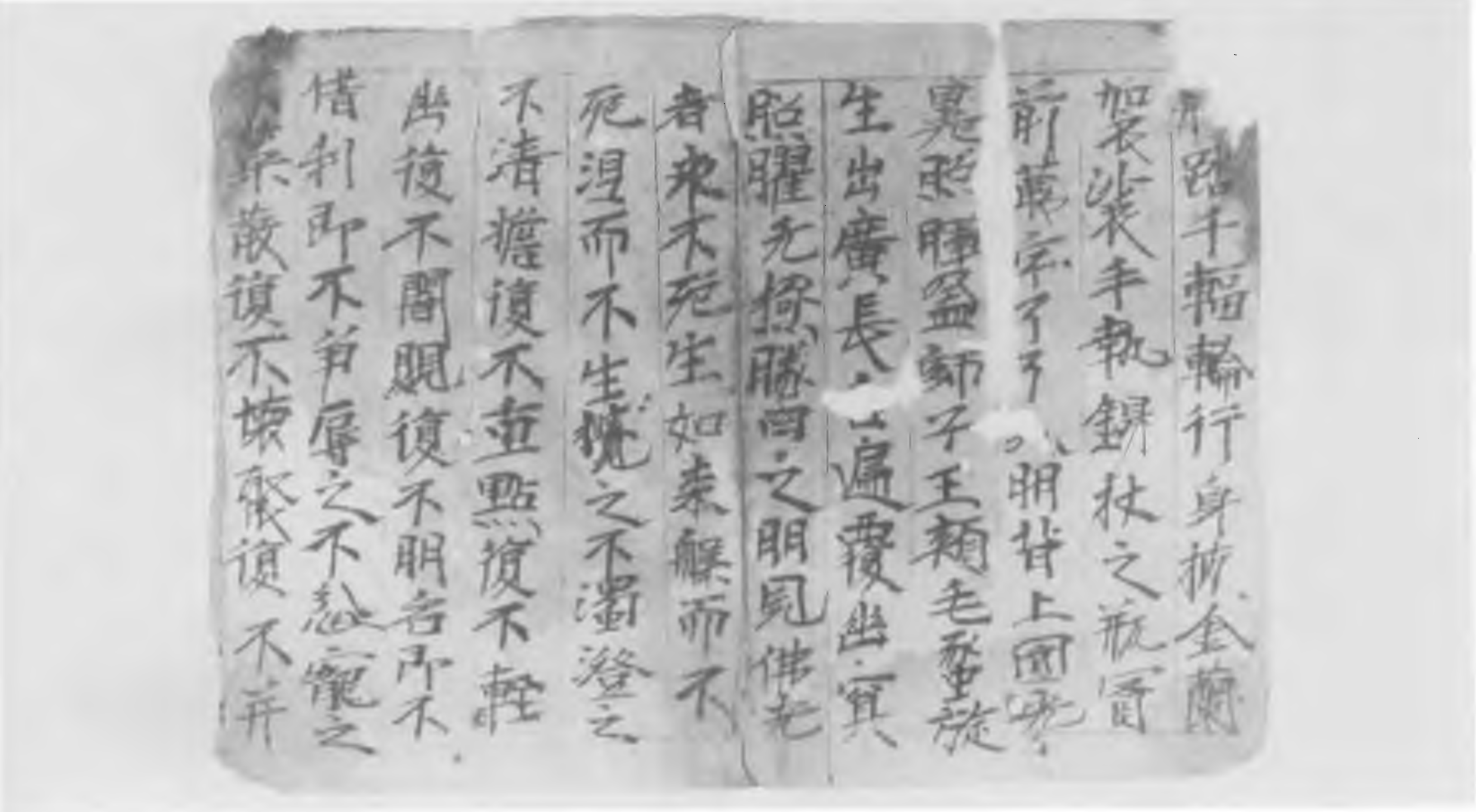
BD09144　金光明最勝王經卷七咒語鈔　(2－1)

BD09144　金光明最勝王經卷七咒語鈔　　(2－2)

BD09145.1　待考　　(6－1)

路千輻輪行身披金襴
袈裟手執錫杖之瓶罰
前萬字了了明皆上圓光
異形騰盈師子王頰毛螺旋
生出廣長□遍覆面寶
照耀无稱勝雨之明見佛者
者來不死生如來解而不
死涅而不生說之不濁澄之
不清攝復不垢點復不輕
出復不闇觀復不明者所不
惜利即不弟辱之不慈寵之
求敬復不壞敬復不弃

BD09145.1　待考　　（6－2）

而不危下而不平夷而无
伴廣亦異成熟所不死活即
不生白髮非去不復非嬰孩
之不見其躬聽之不聞其
聲大身弥綸八極更塞空
達不削尉穴裹走塵裹藏
形噗海裹成麵船指地瑠璃
水精捨山即知作雨露海物
作空境鐵塵芥得其數心
之一切衆生天宮樓閣指即
化城所酒器不用即是呈行
即蕩蕩而无尋住則湛湛

BD09145.1　待考　　（6－3）

BD09145.1　待考　　(6—4)

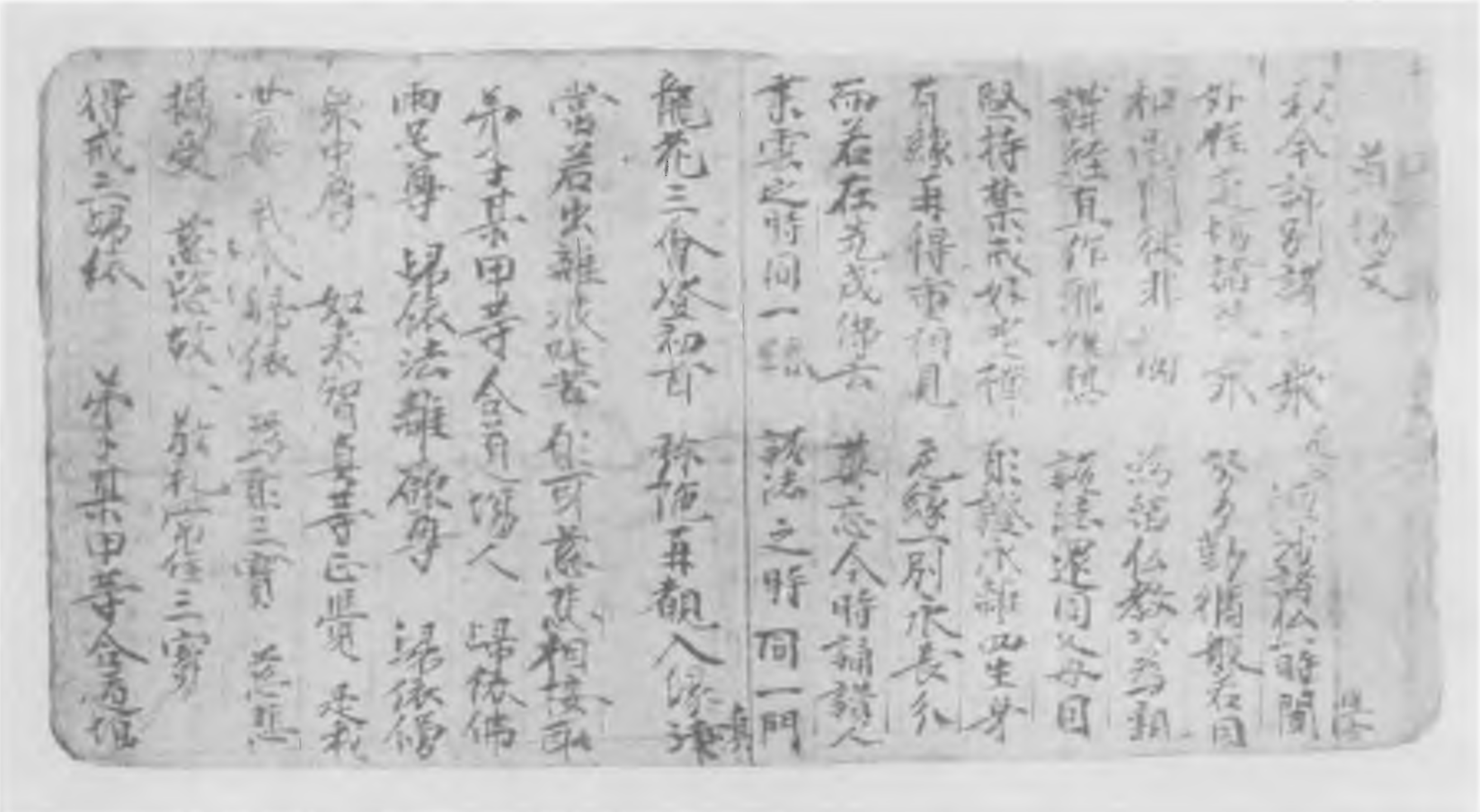
BD09145.2　大威儀請問　　(6—5)

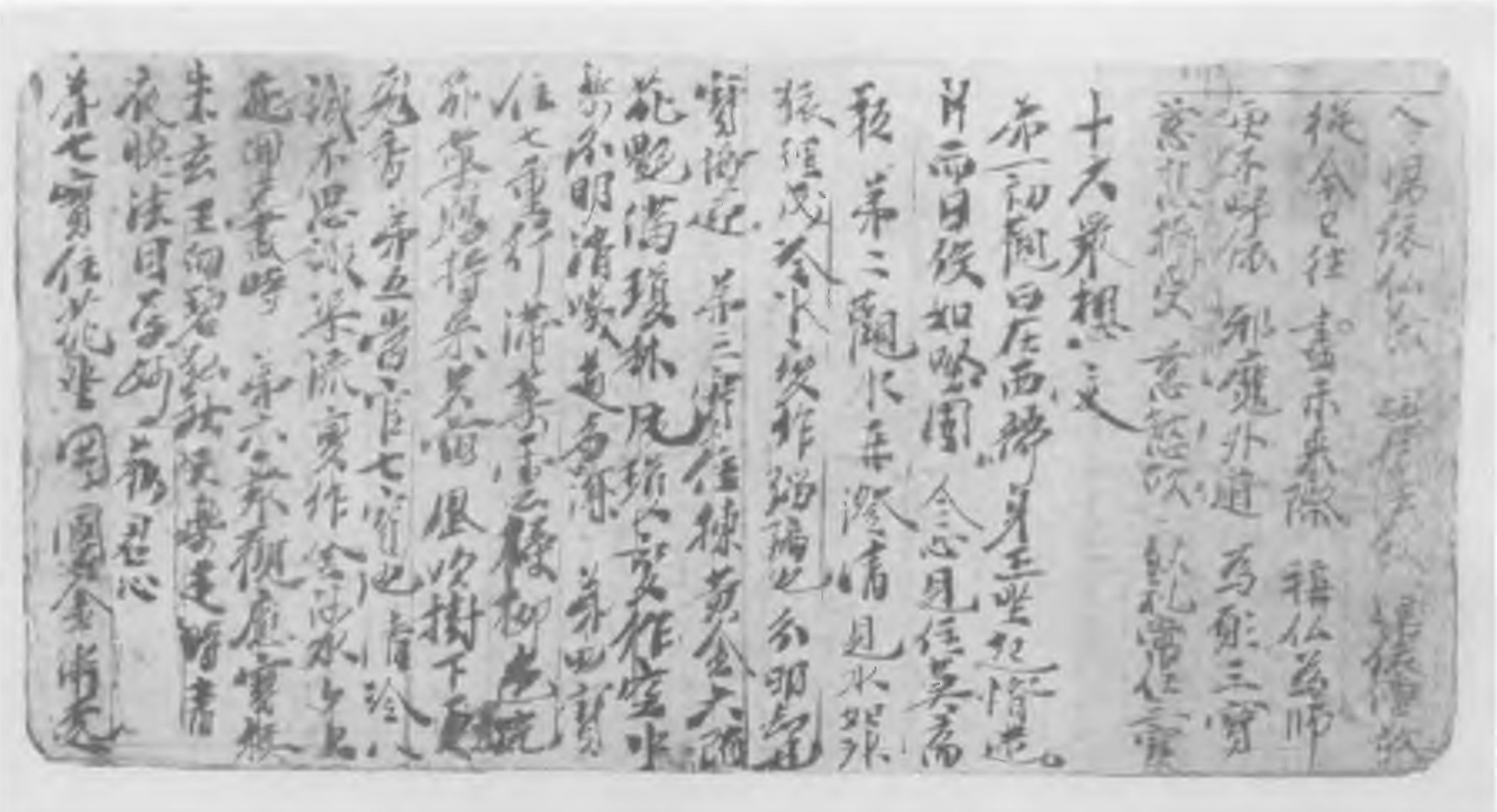
BD09145.2　大威儀請問　（6－6）

BD09146.1　雜寫、道場文　（7－1）

BD09146.1　雜寫、道場文　　(7−2)

BD09146.1　雜寫、道場文　　(7−3)
BD09146.2　十六衆想文　　(7−3)

BD09146.2　十六衆想文　（7－4）

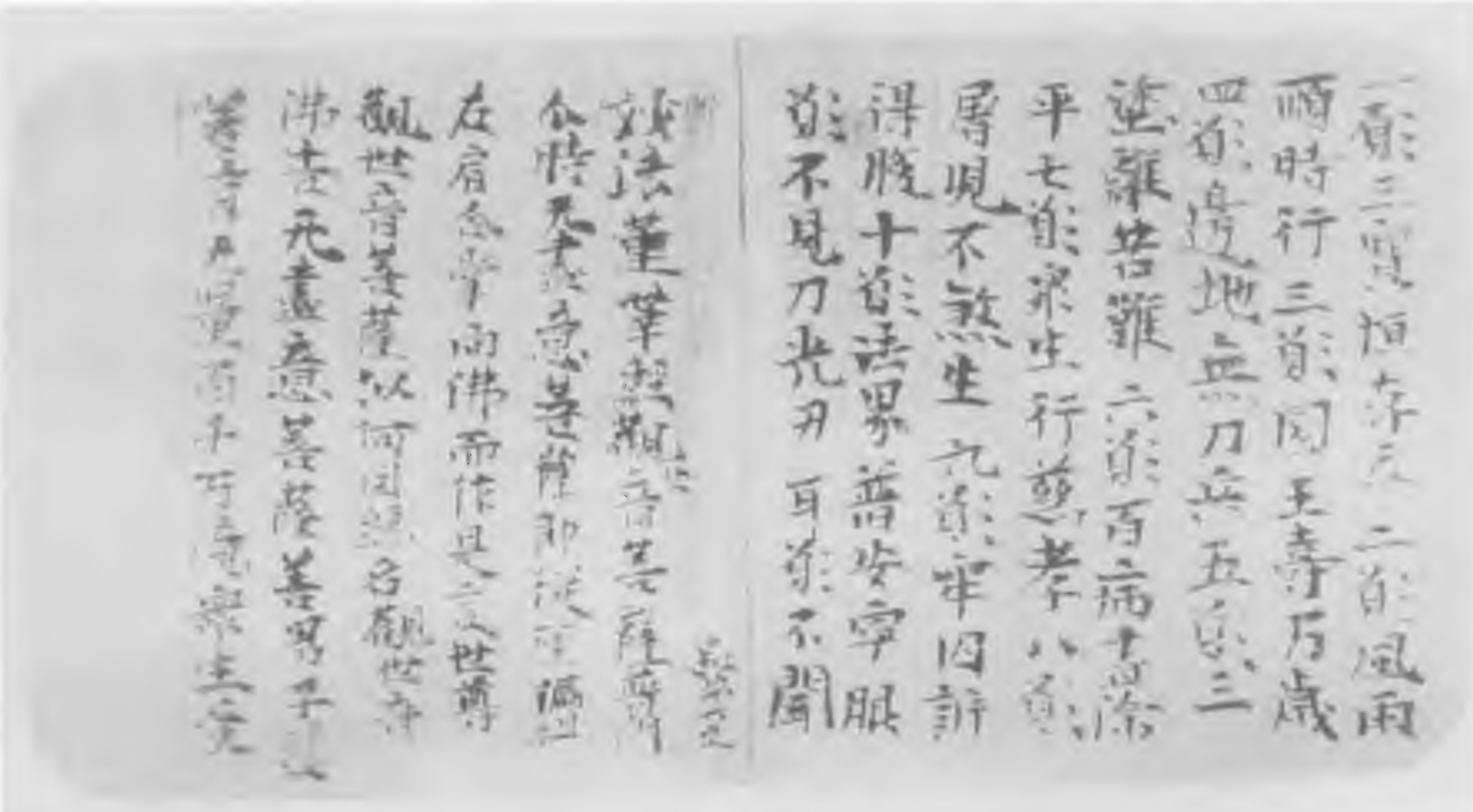
BD09146.2　十六衆想文　（7－5）

BD09146.3　金剛五禮文　　（7—6）

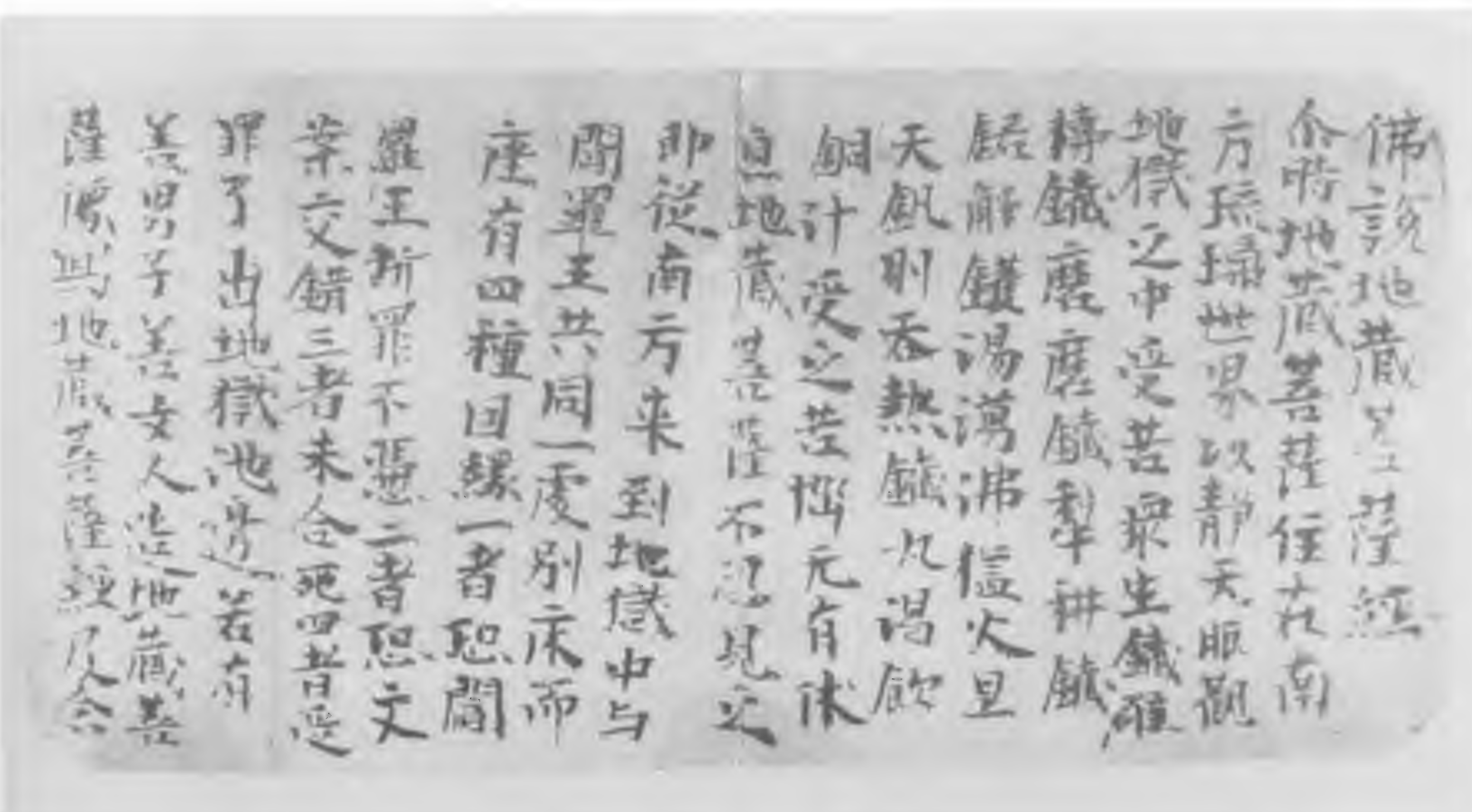

BD09146.3　金剛五禮文　　（7—7）

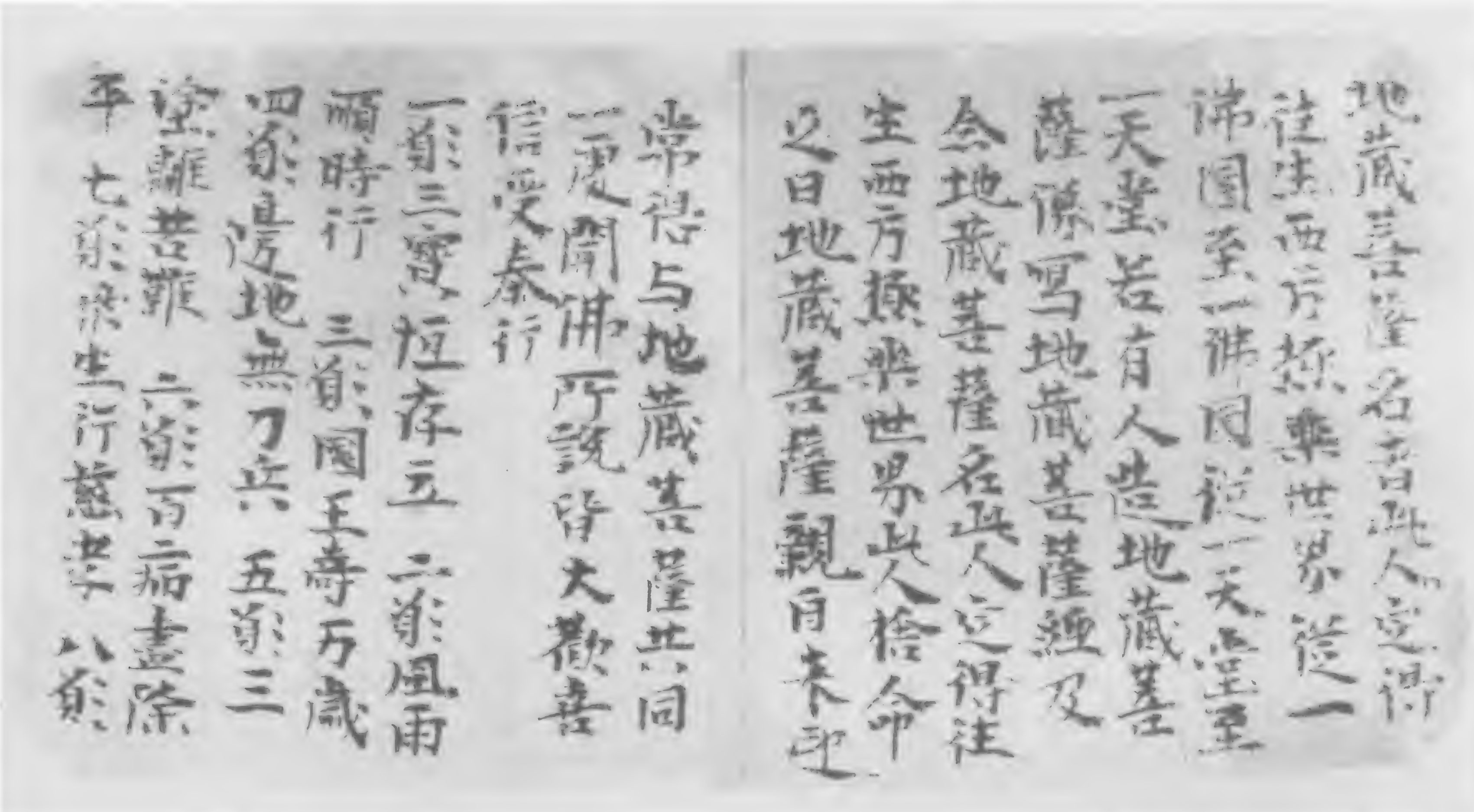
一願三寶恒存在 二願風雨
順時行 三願國王壽万歲
四願邊地無刀兵 五願三
塗離苦難 六願百病消除
平 七願衆生行慈孝 八願
屠兒不煞生 九願牢囚蒙
得脫 十願法界普安寧眠
願不見刀光刃 百願不聞
發願文
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五
爾時无盡意菩薩即從座起偏袒
右肩合掌向佛而作是言世尊
觀世音菩薩以何因緣名觀世音
佛告无盡意菩薩善男子若
有无量百千万億衆生受

BD09147.1　發願文雜寫　　（4－1）
BD09147.2　觀世音經　　（4－1）

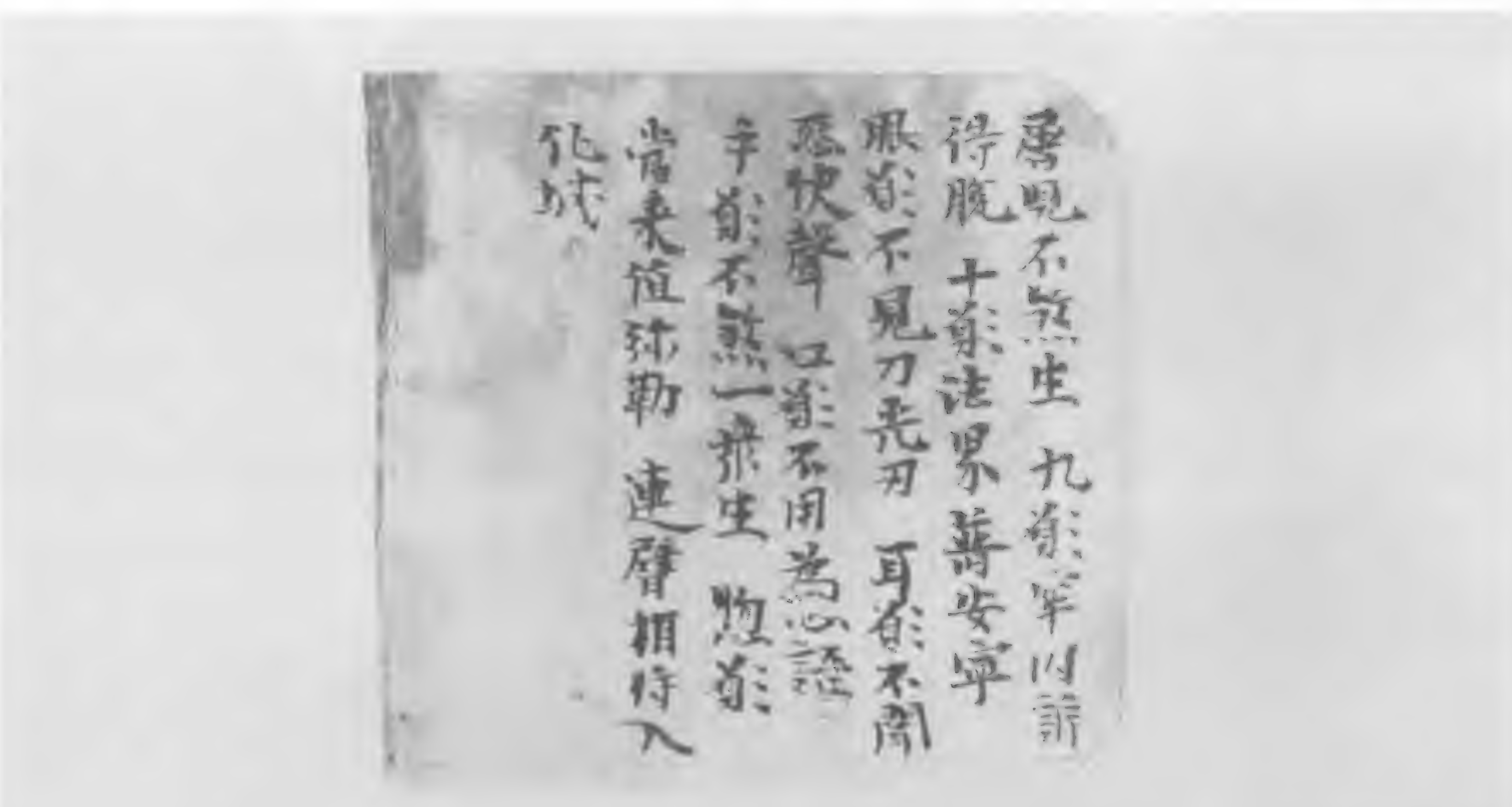

佛說地藏菩薩經
爾時地藏菩薩住在南
方琉璃世界以淨天眼觀
地獄之中受苦衆生鐵碓
擣鐵磨磨鐵犁耕鐵
鋸解鑊湯涌沸猛火旦
天飢則吞熱鐵丸渴飲
銅汁受之苦惱无有休
息地藏菩薩不忍見之
即從南方來到地獄中與
閻羅王共同一處別床而
座有四種因緣一者恐閻
羅王斷罪不憑二者恐文
案交錯三者未合死四者恐
罪了出地獄池邊若有
善男子善女人造地藏菩
薩像寫地藏菩薩經及念

BD09147.3　地藏菩薩經　　（4－2）

地藏菩薩名者此人定得
往生西方極樂世界從一
佛國至一佛國從一天至
一天上若有人造地藏菩
薩像寫地藏菩薩經及
念地藏菩薩名此人定得往
生西方極樂世界此人捨命
之日地藏菩薩親自來迎
常得与地藏菩薩共同
一處聞佛所說皆大歡喜
信受奉行
一願三寶恒存五 二願風雨
順時行 三願國王壽万歲
四願邊地無刀兵 五願三
塗離苦難 六願百病盡除
平 七願眾生行慈孝 八願

BD09147.3 地藏菩薩經 (4－3)
BD09147.4 發願文 (4－3)

屠兒不煞生 九願牢獄訴
得脫 十願法界普安寧
眼願不見刀兵刃 耳願不聞
惡快聲 口願不用爲心諂
手願不煞一眾生 物願
當來值弥勒 連臂相將入
伽藍

BD09147.4 發願文 (4－4)

BD09148　大般涅槃經卷十三　　(4－1)

BD09148　大般涅槃經卷十三　　(4－2)

BD09148　大般涅槃經卷十三　　(4－3)

大般涅槃經卷十三

BD09148　大般涅槃經卷十三　　(4－4)

BD09149　大般涅槃經卷二十二　(1－1)

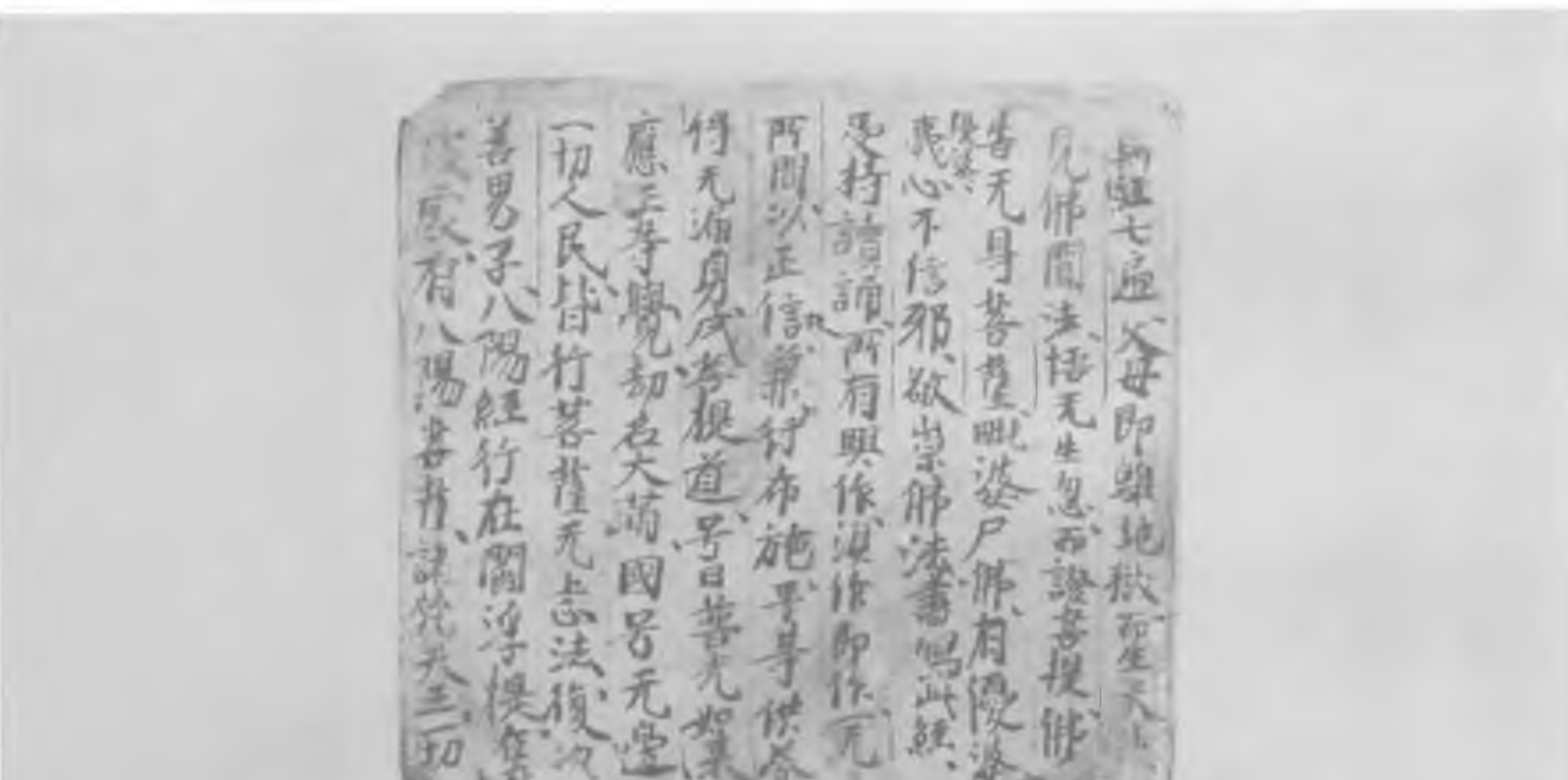
BD09150　要行捨身經　(1－1)

提心有五千衆於中得无生法忍者持法眼淨
者又得心解脫者其无量眷屬衆而於佛法
自生慙恥者无量
尒時佛告舍利弗是女人非是凡世已值无量
諸佛常能說如是師子吼了義經利益无量
衆生我亦自與是女人同事无量諸佛已是女
人不久當成正覺是諸衆中於是女人所說
說法要即能生實信者皆已久聞是女人所
說法故尒時舍利弗信是故應當受是師
子吼了義經勿疑之也佛告阿難當汝當受
持此長者女菴提遮以師子吼說了義聞善
經齊勿汝第付囑於汝汝當當受阿難白佛
言唯然世尊今悉受已尒時大衆聞此菴提
遮說法已心大歡喜踊悅无量各自如法修行

佛說菴提遮女經

BD09151　菴提遮女經　　（1－1）

劫超七遍父母即離地獄而生天上
見佛聞法悟无生忍而證菩提佛
告无导菩薩毗婆尸佛時有優婆塞優婆
夷心不信邪敬崇佛法書寫此經
受持讀誦所有興作直作即作无
所問以正信故兼行布施平等供養
得无漏身成菩提道号曰普光如來
應正等覺劫名大滿國号无邊
一切人民皆行菩薩无上法復次
善男子八陽經行在閻浮提在在
處處有八陽善神諸梵天王一切

BD09152　天地八陽神咒經　　（9－1）

明空圓光照此經香華供養如佛无
異若善男子善女人為諸衆生講
說此經深解實相得甚深理即知
身心佛身法心所以能知即是智慧眼常
見種種无盡色色即是空空即
是色受想行識亦空即是妙色身
如來耳常聞種種无盡聲聲即
是空空即是聲是妙音聲如來鼻
常嗅種種无盡香香即是空空即是香
即是香積如來舌常覺種種无盡味味即

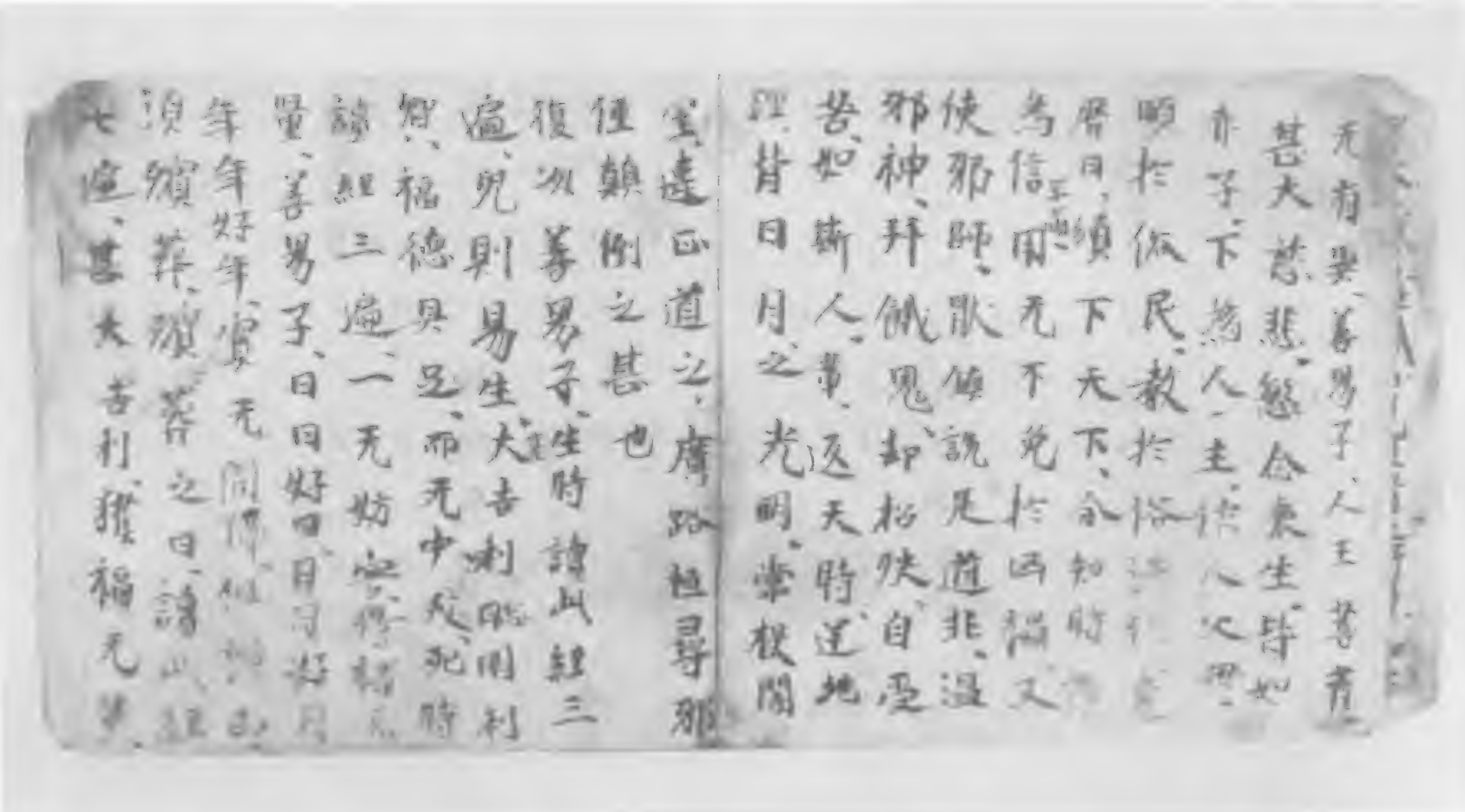
是空空即是味是法喜如來身常
覺種種无盡觸觸即是空空即
是觸是智明如來意常思想分別
種種无盡法法即是空空即是法是
法明如來善男子此六根顯現人皆
口說其善法法輪常轉即成聖道
若說邪語惡法常轉即墮惡道善男
子善惡之理不得不信无量菩薩
人之身心是佛器亦是十二部大經卷
也无始已來轉轉不盡不損一毫

BD09152　天地八陽神咒經　　(9−2)

如來藏經唯識心見性者之所能知
諸聲聞凡夫所能知
復次善男子讀誦此經為他講說
深解真理者即知身心是佛法器
若醉迷不醒不了自心是佛法根本
流浪諸趣於墮惡道永沉苦海
不聞佛名字无量菩薩復白佛
言世尊人之在世生死為重生不
擇日時至即生死不擇日時至
即死何因葬即問良辰吉日然始

殯葬殯葬之後還有
妨害貧窮者多滅門者不
少唯願世尊為諸邪見无
知衆生說其因緣令得正道
除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝
實甚能問於衆生生死之
事殯葬之法汝等諦聽當
為汝說智慧之理大道
之法夫天地廣大清日月廣
長明時年善善年美實

BD09152　天地八陽神咒經　　(9−3)

无有異。善男子，人王菩薩
甚大慈悲，愍念衆生，皆如
赤子。下為人主，作民父母，
順於俗民，教於俗法，造
曆日，頒下天下，令知時節。
為信，因无不免於凶禍。又
使邪師厭說是道非，謾
邪神、拜餓鬼，卻招殃，自受
苦。如斯人輩，反天時，逆地
理，背日月之光明，常投闇
室，違正道之廣路，恒尋邪
徑，顛倒之甚也。
復次，善男子，生時讀此經三
遍，兒則易生，大吉利，聰明利
智，福德具足，而不中夭；死時
讀經三遍，一无妨害，得福无
量。善男子，日日好日，月月好月，
年年好年，實无間隔，但辦
須殯葬。殯葬之日，讀此經
七遍，甚大吉利，獲福无量，

BD09152　天地八陽神咒經　　(9－4)

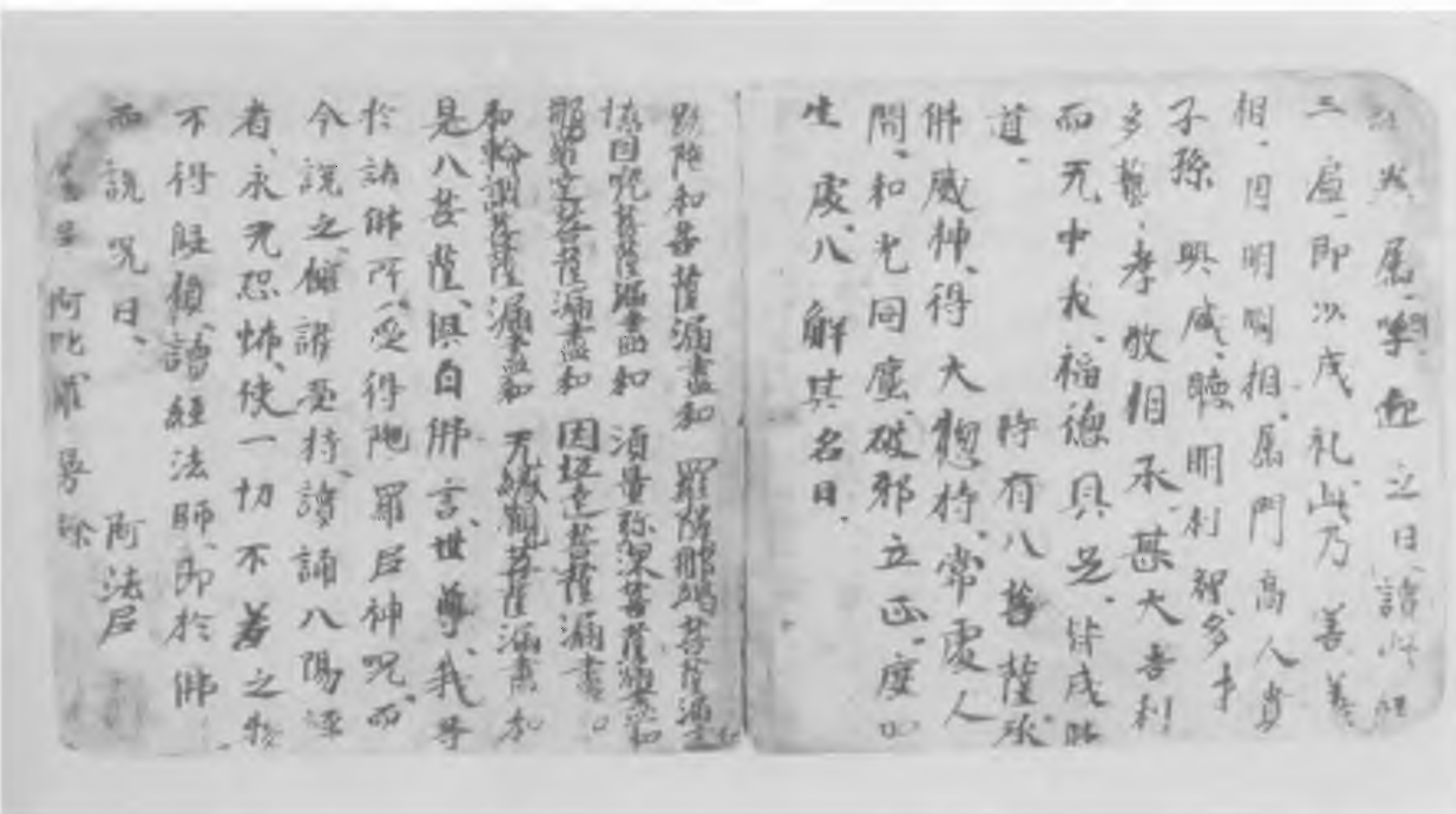

榮人貴，延年益壽，命終
之後，並得成聖。善男子，
殯葬之地，下問東西南北，
安穩之處，人之愛樂，鬼神愛
樂，即讀此經三遍，便以修營，
安置墓田，永无災鄣，家富
興，甚大吉利。爾時世尊，欲重
宣此義，而說偈言：
營生善善日，殯葬好好時，生
死讀誦經，甚得大利益。月月
善明月，年年大好年，讀經即
殯葬，榮華万代昌。爾時衆中，
七万七千人，聞佛說此，心開意
解，捨邪歸正，得佛法分，永
斷疑惑，皆得阿耨多羅三
藐三菩提。无导菩薩復白
佛言：世尊，一切凡夫皆以婚
嫁為親，先親先問相宜，
後取吉日，然始成親。已
後富貴偕老者少，貧窮
離、[illegible]者多，一種信

BD09152　天地八陽神咒經　　(9－5)

稱如何而有善别，唯願世尊
為決衆疑。
佛言：善男子，汝等諦聽，當
為汝說。天陽地陰，月陰日陽，
水陰火陽，男陰女陽，天地
氣合，一切草木生焉；日月交
運，四時八節明焉；水火相
承，一切万物熟焉；男女允諧，
子孫興焉，皆是天之常道，
自然之理，世諦之法。善男子，
愚人无智，信其邪師，卜問
望吉，而不修善，造種種
惡業，命終之後，復得人身者，
如指甲上土；墮於地獄，作
餓鬼畜生者，如大地土。[illegible]
子。復得人身，正信修善[illegible]
甲上土；信邪造惡業者，如大
地土。善男子，若結婚親，莫
問水火相尅，胞胎相壓，唯
看相命，即知福德多少，以

BD09152　天地八陽神咒經　　(9－6)

以火屬，婚娶之日，讀此經
三遍，即以成礼，此乃善善
相因，明明相屬，門高人貴，
子孫興盛，聰明利智，多才
多藝，孝敬相承，甚大吉利，
而无中夭，福德具足，皆成佛
道。　時有八菩薩，承
佛威神，得大總持，常處人
間，和光同塵，破邪立正，度[illegible]
生，度八解，其名曰：
跋陀和菩薩漏盡和　羅隣那竭菩薩漏盡和
憍日兜菩薩漏盡和　須彌深菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　因坻達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩，俱白佛言：世尊，我等
於諸佛所，受得陀羅尼神呪，而
今說之，擁護受持讀誦八陽經
者，永无恐怖，使一切不善之物
不得侵損讀經法師，即於佛
前而說呪曰：　阿法尼
[illegible]　阿毗羅曼隷

BD09152　天地八陽神咒經　　(9－7)

陽
上世尊若有不善者抑夫
杜法師聞我說此呪頭破作七
分如阿梨樹枝 是時无邊身菩
薩白佛言世尊云何名為八陽
經唯願世尊為諸聽衆解說
其義令得醒悟速達心本入
佛知見永斷疑悔佛言善哉
善哉善男子汝等諦聽吾今
為汝解說八陽之經八者分
別也陽者明解也明解大乘
无為之理了能分別八識因
緣空實无所得又云八識為
經陽明為緯經緯相投以成
經教故名八陽經八識者眼
是色識耳是聲識鼻是香
識舌是味識身是觸識意
是分別識含藏識阿賴耶
識是名八識明了分別八識
相源空无所有即知兩眼
光明天光明天中即現日月
光明世尊兩耳是聲聞天聲
聞天中即現无量聲如來兩

BD09152　天地八陽神咒經　（9－8）

鼻是佛香天佛香天中即現
香積如來口舌是法天法味
天中即現法喜如來身是盧
舍那天盧舍那天中即現成就
盧舍那佛盧舍那鏡像佛盧舍
那光明佛意是无分別天无分
別天中即現不動如來大光明佛心是法
界天法界天中即現空王如來含藏
識天演出阿那含經大涅槃經阿
賴耶識天演出大智度論經瑜伽

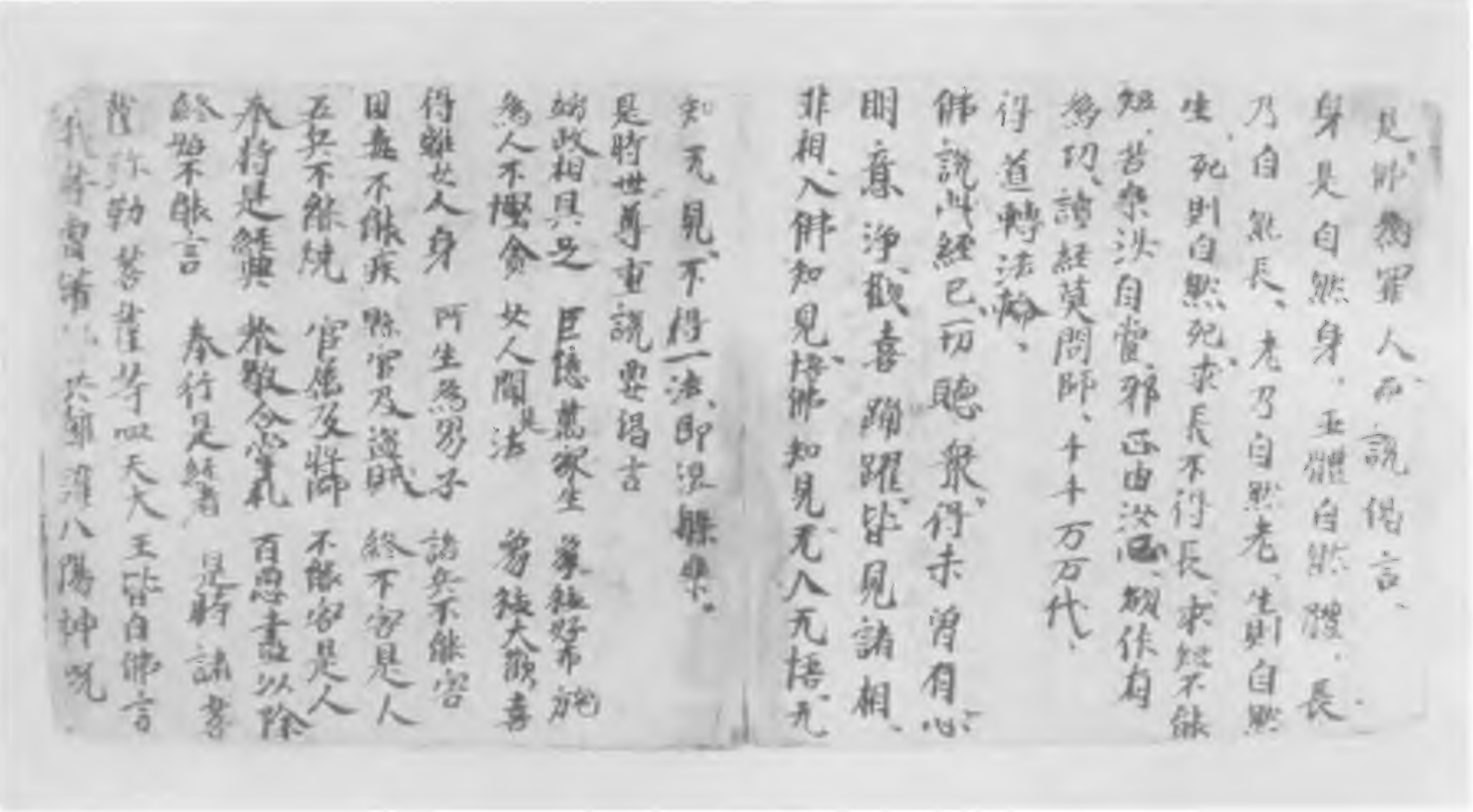
BD09152　天地八陽神咒經　（9－9）

誦經善男子佛即是法法即是佛
合為一相即現大通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動
光照天地无有邊際浩浩蕩蕩
而无所名一切幽冥皆悉明朗一切
地獄並皆消滅一切罪人俱得離苦
皆發无上菩提心爾時衆中八万八
千菩薩一時成佛號曰虛空藏如
來應正等覺劫名圓滿國号无
邊一切人民无有彼此並證无諍

BD09153.1 天地八陽神咒經 (7-1)

三昧六万六千比丘比丘尼優婆塞
優婆夷得大總持入不二法門无量
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等得法眼
淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官發任之
日及新入宅之日即讀此經三遍甚大
吉利獲福无量善男子若讀
此經一遍者如讀一切經一遍能寫一卷
者如寫一切經一部其功德不可說不可
量无有邊際如斯人等皆成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有
衆生不信正法常生邪見忽聞
此經即生誹謗言非佛說是人現
世得白癩病惡瘡膿血遍體交
流腥臊臭穢人皆憎嫉命終之日
即墮阿鼻无間地獄上火徹下下火
徹上鐵叉遍身穿穴五藏洋銅灌口
筋骨爛壞一日一夜万死万生受大苦
痛无有休息謗斯經故獲罪如

BD09153.1 天地八陽神咒經 (7-2)

是時羅人而說偈言
身是自然身，五體自然體，長
乃自然長，老乃自然老，生則自然
生，死則自然死，求長不得長，求短不能
短，苦樂汝自當，邪正由汝己，欲作有
為功，讀經莫問師，千千万万代，
得道轉法輪。
佛說此經已，一切聽衆，得未曾有，心
明意淨，歡喜踴躍，皆見諸相，
非相，入佛知見，得佛知見，无入无悟，无
知无見，不得一法，即涅槃樂。
是時世尊重說要偈言
端政相具足　巨德萬家生　善殖好布施
為人不慳貪　女人聞是法　善殖大歡喜
得離女人身　所生為男子　諸天不能害
国土不能疾　縣官及盜賊　終不害是人
五兵不能侵　官鬼及將師　不能害是人
奉持是經典　恭敬合掌礼　百惡盡以除
終世不能言　奉行是經者　是時諸菩
薩弥勒菩薩等四天大王皆白佛言
我等當佛共部護八陽神呪

BD09153.1　天地八陽神咒經　（7－3）

經，我當并力救助擁護，若有疾病
令得除愈，是諸菩薩舍利弗比丘僧、比丘
尼、優婆塞、優婆夷、天龍鬼神、阿
須輪王，為佛作礼，歡喜奉行。
佛說八陽神呪經

BD09153.1　天地八陽神咒經　（7－4）

佛說阿弥陁經
如是我聞一時佛在舍衛国祇樹給孤
獨園與大比丘眾千二百五十人俱皆
是大阿羅漢眾所知識長老舍
利弗摩訶目揵連摩訶迦葉摩
訶迦旃延摩訶俱絺羅離婆多
周利槃陁迦難陁阿難陁羅睺羅
憍梵波提賓頭盧頗羅墮迦留
陁夷摩訶劫賓那薄拘羅阿
㝹樓馱如是等諸大弟子并諸

BD09153.2　阿彌陀經　(7—5)

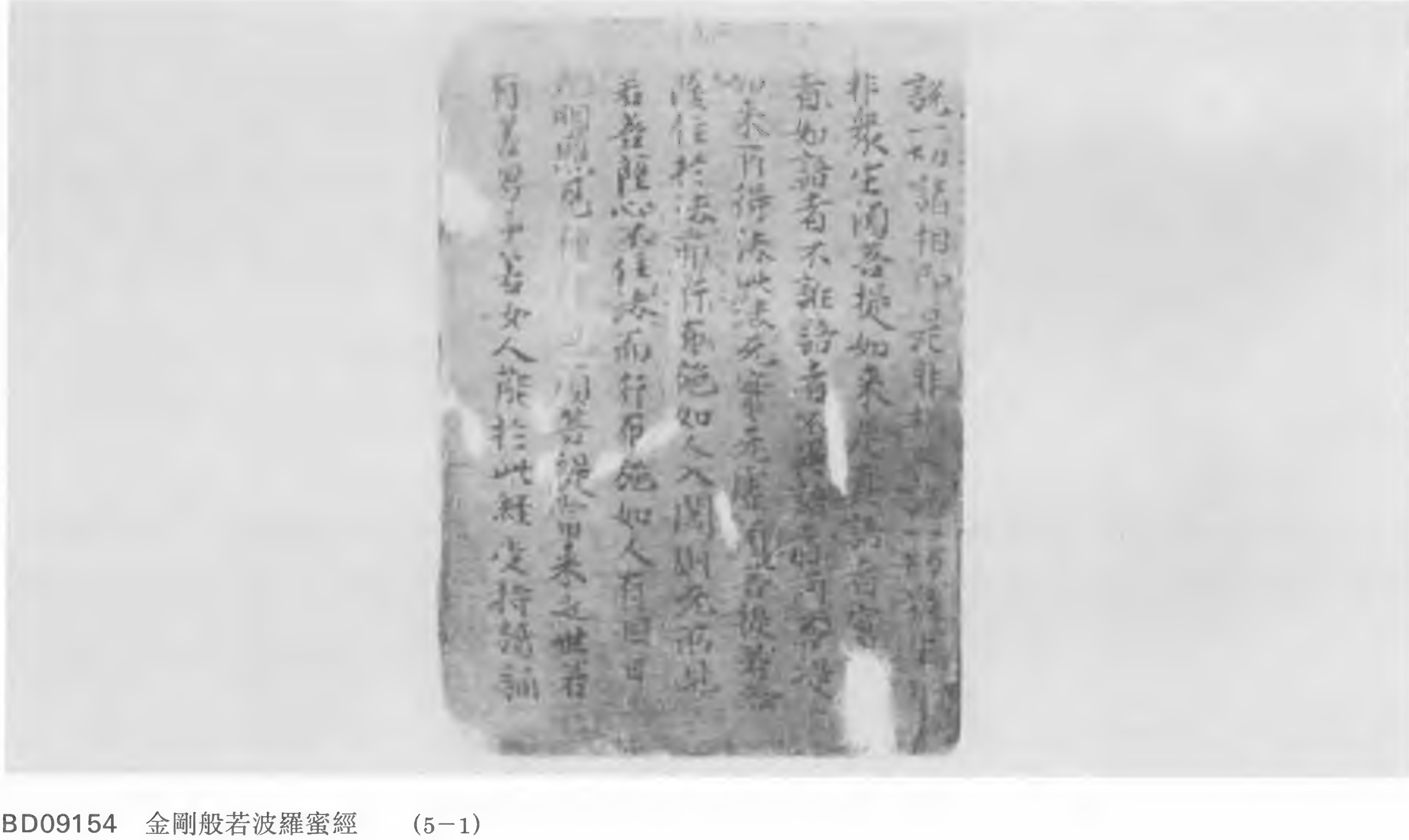
菩薩摩訶薩文殊師利法王子阿
逸多菩薩乾陁訶提菩薩常精進
菩薩與如是等諸大菩薩及釋
提桓因等无量諸天大眾俱
尒時佛告長老舍利弗從是西方過
十万億佛土有世界名曰極樂其土
有佛号阿弥陁今現在說法舍利
弗彼土何故名為極樂其国眾
生无有眾苦但受諸樂故名極樂又
舍利弗極樂国土七重欄楯七重
羅網七重行樹皆是四寶周匝圍
繞是故彼国名曰極樂又舍利弗
極樂国土有七寶池八功德水充
滿其中池底純以金沙布地四
邊階道金銀琉璃頗梨合成上
有樓閣亦以金銀琉璃頗梨車
渠赤珠馬瑙而嚴飾之池中
蓮華大如車輪青色青光黃
色黃光赤色赤光白色白光微
妙香潔舍利弗極樂国土成就

BD09153.2　阿彌陀經　(7—6)

如是功德莊嚴
又舍利弗彼佛國土常作天樂黃
金為地晝夜六時雨曼陀羅華
其國眾生常以清旦各以衣裓
盛眾妙華供養他方十万億佛
即以食時還到本國飯食經行
舍利弗極樂國土成就如是功
德莊嚴
復次舍利弗彼國常有種種奇
妙雜色之鳥白鵠孔雀鸚鵡舍利

BD09153.2　阿彌陀經　　(7—7)

說一切諸相即是非相又說一切眾生則
非眾生須菩提如來是真語者實語
者如語者不誑語者不異語者須菩提
如來所得法此法無實無虛須菩提若菩
薩住於法而行布施如人入闇則無所見
若菩薩心不住法而行布施如人有目日
光明照見種種色須菩提當來之世若有
善男子善女人能於此經受持讀誦

BD09154　金剛般若波羅蜜經　　(5—1)

則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人
皆得成就無量無邊功德
持經功德分第十五
須菩提若有善男子善女人初日分以恒
河沙等身布施中日分復以恒河沙等身
布施後日分亦以恒河沙等身布施如是
無量百千万億劫以身布施若復有人聞
此經典信心不逆其福勝彼何况書寫受
持讀誦為人解說須菩提以要言之是
經有不可思議不可稱量無邊功德如來
為發大乘者說為發最上乘者說若
有人能受持讀誦廣為人說如來悉知
是人悉見是人皆得成就不可量不可稱
無有邊不可思議功德如是人等則為荷

BD09154　金剛般若波羅蜜經　（5－2）

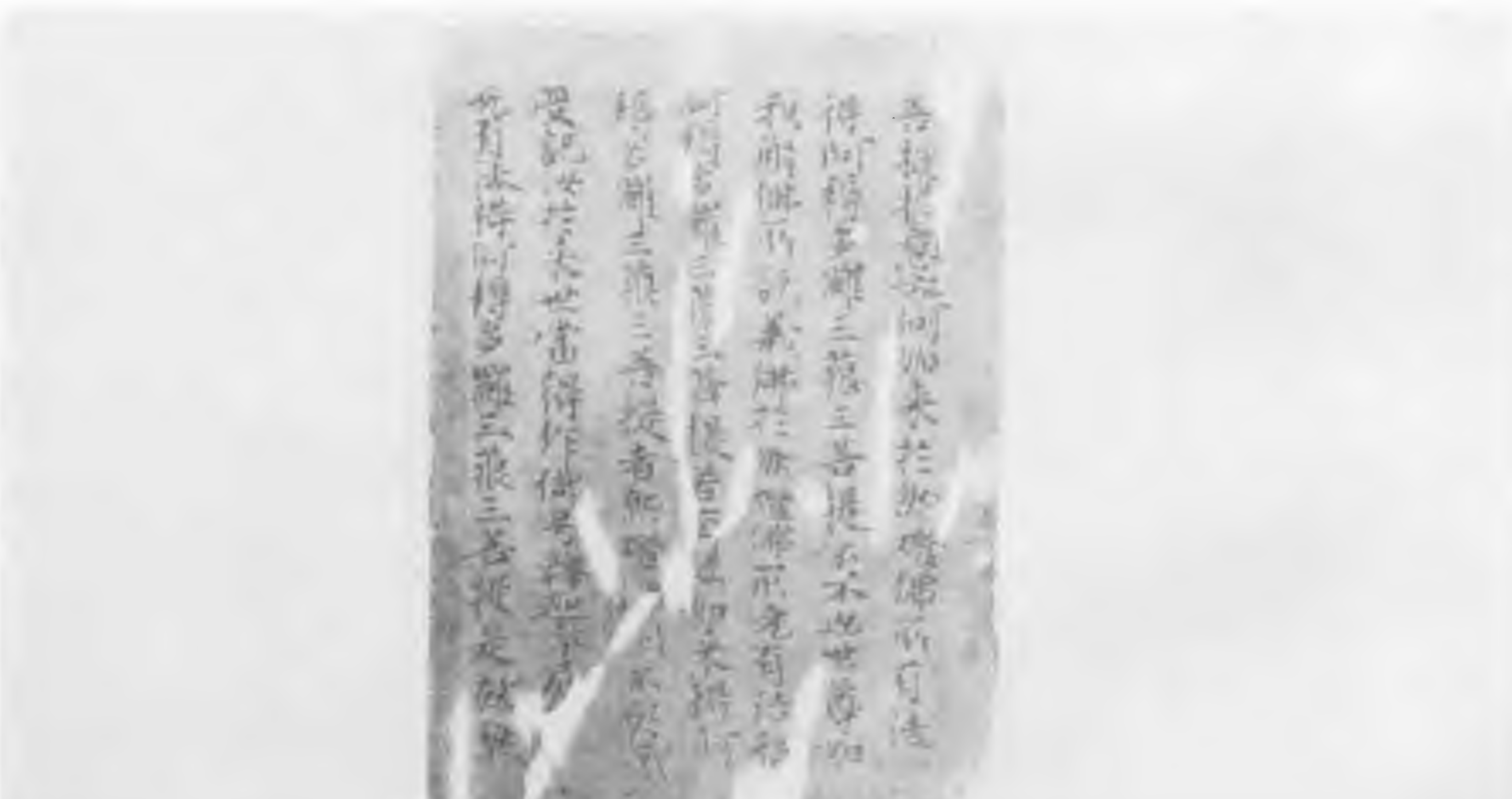
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
能淨業障分第十六
復次須菩提善男子善女人受持讀誦
此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡
道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去
無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万
億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若
復有人於後末世能受持讀誦此經所得功
德於我所供養諸佛功德百分不及一千

BD09154　金剛般若波羅蜜經　（5－3）

分乃至筭數譬喻所不能及須菩提
若善男子善女人於後末世有受持讀誦
此經所得功德我若具說者或有人聞心
則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義
不可思議果報亦不可思議
究竟无我分第十七
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人
發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何
降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須

BD09154　金剛般若波羅蜜經　　(5—4)

菩提於意云何如來於然燈佛所有法
得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如
我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿
耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我
受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈

BD09154　金剛般若波羅蜜經　　(5—5)

涕者食膿者食檀假者食花
髒者食汗氣者食薰者食花
者食菓者食子者食娩女者
或罪惡心積蓄心瞋恚心或藥
藥叉所娩或囉藥叉婆所娩
或餓鬼所娩或毗舍遮所娩或部

BD09155　大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒　　(9－1)

多所娩或攝樂叱所娩或布單
那所娩或葛吒布單那所娩
或癲鬼所娩或狂鬼所娩或梟
樸鬼所娩或健忘鬼所娩或戢
鬼所娩或戢蠱女鬼所娩或餘
野函所娩閻羅摩王所娩或鬼
高所娩或讀本母鬼所娩或阿
藍婆所娩或韓吒蘭孫你所娩
或熱病一日或二日或三日或四日或
七日或常患熱或重熱病或虎
病或風病或黃病或痰病或
惣集病及一切時氣或頭痛

BD09155　大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒　　(9－2)

等疾悉令除差或半身
痛或不能食或目痛或
鼻痛或口痛或頭痛或
咽喉閉塞或耳痛或齒痛
或心痛或骨節痛或脅肋
痛或背痛或腹痛或胃
痛或小腹痛或腿痛或踝
骨痛或手痛或腳痛或
身躰骨節等痛悉除令差
或鄔多鬼或起屍鬼或獸
魅鬼或天行或患所癖或
風瘡或癩瘡或斑瘡或癰

BD09155　大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒　　(9－3)

瘡或疽或紺瘡或瘻瘤
或瘦痛或驚恐或毒藥
或蟲毒或厭禱或火或水
或水獸或惡賊或惡鬼或
曠野或非時橫死或哩囉部
迦或蜂或蠍或蛇或鼠狼
或師子或虎或熊或羆
或摩竭魚或犛牛等如是
一切難是白蓋大金剛頂髻能
令諸難自然退散乃至十二

BD09155　大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒　　(9－4)

由旬内或結界地諸餘威
神及以明呪悉皆禁斷
怛姪他 即説呪曰 唵阿那嚟阿那嚟
毗舍利 毗舍利 鞞囉 鞞囉嚩耮
囉䭾唎 畔陁畔陁你 吠耮囉傍
你撥吒 呼𤙖呼𤙖撥吒撥吒 娑婆
訶 呼𤙖咄嚕𤙖 伴䭾撥吒 娑婆
訶 若復有人或於縑上或於樺
皮葉或於上書此如來頂髻白蓋
无有能及甚能調伏陁羅

BD09155　大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒　　(9－5)

尼或帯身上或繫頭上乃
至壽終毒不能害刀不能
傷水不能溺蠱毒厭蠱
非時横死亦不能害亦令諸
惡鬼神 毗那夜迦悉皆歡喜
亦令八十四億 那由他諸金剛
姓亦當守護 歡喜敬愛
能知過去八十四千劫宿命
之事終不受夜叉餓鬼羯
吒布單那貧窮下賤之身

BD09155　大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒　　(9－6)

亦能圓滿无量无邊恒河
沙數諸佛世尊福德之聚
若有特此如來頂髻白蓋
無有能及甚能調伏陁羅
尼者非梵行者亦成梵行

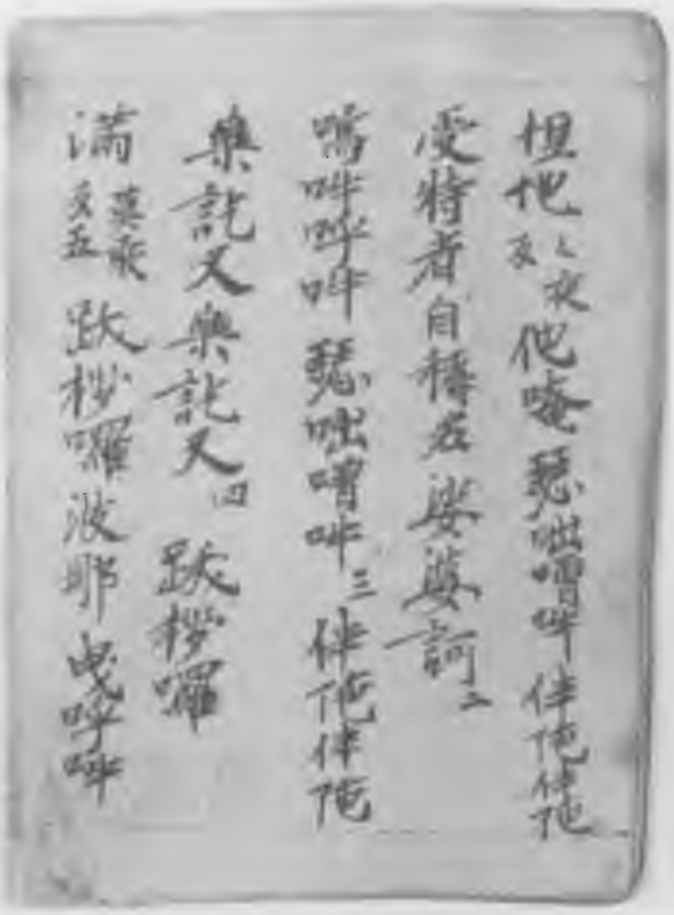
不調伏者亦自調伏不清淨
者能使清淨不一食者自當
一食作五逆罪亦自消滅
宿世業障滅盡无餘若
有女人設欲求男持此如

BD09155　大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒　（9－7）

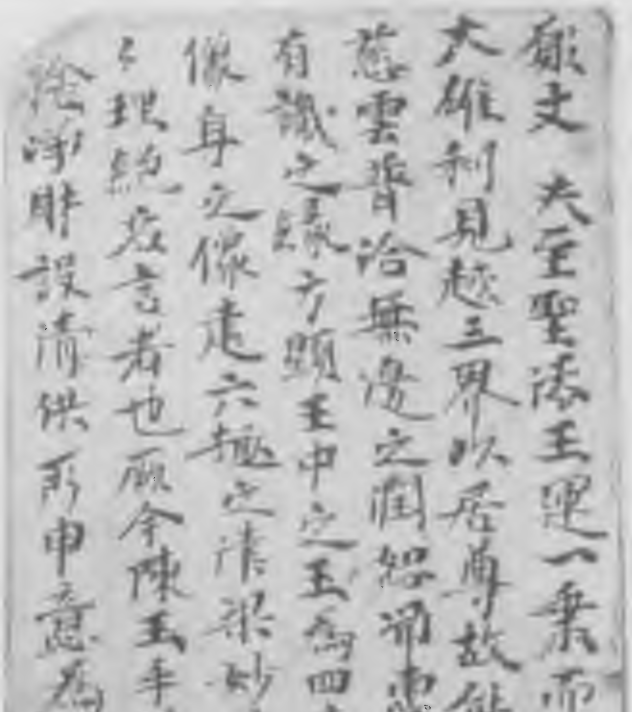
來頂髻白蓋无有能及
甚能調伏陁羅尼者便生
有想福德具足長壽之男
從此命終生極樂國若有
疫癘及六畜疫或有灾

衆或外惡賊來相侵惱者
或於城門聚落村邑或多人
處或曠野處安置高幢懸
此如來頂髻白蓋无有能及
甚能調伏陁羅尼恭敬礼拜
所有灾衆及外惡賊相來
侵惱者尋便退散　呪曰

BD09155　大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒　（9－8）

怛他(反上夜)伽嗙瑟呲嚕吽 伴陀伴陀
受特者自稱名娑婆訶(二)
嗚吽吽吽 瑟呲嚕吽(三) 伴陀伴陀
集説文集説文(四) 趺椤囉
滿(莫板反五) 趺椤囉波那 㖿吽吽

BD09155 大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒 (9−9)

願文 夫至聖法王運一乘而化物
大雄利見越三界以居尊故能廣布
慈雲普洽無邊之潤韶開惠日咸暉
有識之緣方顯王中之王爲四生之父母
像身之像遍六趣之津梁妙覩山嶺
々理絶名言者也厥今陳玉手捧金爐
捨淨財設清供所申意爲保平

BD09156.1 願文 (14−1)

安諸福會也惟公乃擢秀英林
仁賢雅操識量童邈體衆孤
高見火宅之相顛早求解脱諸仏
棄之可託預走津梁希惠日以慶
心御慈雲而結戀若不生淨域
未悛難知是以窮寒春之序絜
御答鴻恩抽夏服之輕之寶酬
前願故得如來授手菩薩加威
內外獲安尊果納慶以斯檀施
願終種種功德迴向福因總用莊嚴
施主即躰惟徽長年富貴永祿其
心遐齡益而大呂身力堅而弥威

BD09156.1 願文 （14－2）

眷屬大小並沐休宜內外親姻
咸承吉慶然後七世父母蓮花
化生人非人俱登妙果摩訶
般若
云云 僧患文 竊以覺體潛
融，絕百非於實相；法身凝湛，圓万
德於真儀。於是金色開容，掩大千之日
月；玉毫揚彩，輝百億之乾坤。然而斅
狀繫小羅，尚現雙林之疾；孤超
靈果，猶彰丈室之病。況乃蠢
蠢之罡，集四大風而為命；忙忙五趣，積
地水以成軀。浮幻影於虔誠，保危
形於朽宅，詎能刈長患，不劑
流處根。感積之理未亡，安危之

BD09156.1 願文 （14－3）
BD09156.2 僧患文 （14－3）

歸斯在。厥今坐前施主跪爐發足，
捧金爐，捨淨財，所申意者，奉為
闍梨染患，已經數旬，藥餌頻施，
不蒙抽減。今投大會，渴仰清虛，諸
佛會也。唯患闍梨乃瑩戒珠，如澄
清八水，總三藏而囊括五乘，是

以乘生秀百劫之輪，菩薩跋
六府無患，鄰業益轉緣之則，生
疾，病本安癒之則若。今者四大
增損，十纍縈纏，恐辰露之易晞，
虧，憂風燭之難久，罄捨衣資，
療，豎福因，用此善根，將救

BD09156.2　僧患文　（14－4）

病患ㄅ者自云：或有無始時來
所有罪障，身三口四意等三毒，
毀罵他人，惡言自衛，假稱常
住，觸背伽藍，行住中間，為聖教，
使五篇七聚，全無奉持，護持三千
八万律儀，守無消滴之數。今就
臥疾，始覺前愆，投仗三尊，希
垂懺悔。以斯捨施功德，迴向福因，先
用莊嚴患者即體，惟願智火而
燋業種，法雨而潤道芽，菩提露卷
而心鏡開，垢累消而身田淨，慈
悲法父，救因愛之靈光，自在

BD09156.2　僧患文　（14－5）

神通施醍醐之妙藥，示現之
疾，即日消除，真寶福田，伏然
雲拜，又持勝福，次用莊嚴持
爐施主，即躰惟康，三業之瑕
而降，惑斯消，入一實之妙門，蹤
塵不累，然一乘十力之府普
施福於舍靈，八難六趣之途
塊此同超彼岸，摩訶般若
觀夫濟苦拔難，應請宣恩，慈救生
靈，悲深勤植，愛河岸上渡沉溺於波
濤，巨夜途中破朦朧之黑暗，化身六
道，拔苦千端，邁十方而伏種種魔之

BD09156.2　僧患文　（14－6）
BD09156.3　願文　（14－6）

悉排四生而塵涅槃之城，我大
雄而應物，無遠近而不乖其德
歎哉，豈稱能盡述者也。今者時
當大簇，新草初春，發和氣於東郊
解凝陰於北陸，是以除災齊福，除
福迎祥，鎮白傘於八陽，豎素幢
於千閤，開針咽之閉塞，息焰口
之煙燃，施淨食而頓飽飢羸，脫
幽途而超生善趣，僧徒念佛，尼衆
持花，朱紫虔心，白衣渴仰，於是歌
樂振地，鐃鈸搖天，賢聖謂之降臨
鄉閭之瞻護。一旋一遶，業果於

BD09156.3　願文　（14－7）

那落迦中，一濯一攝，洗塵勞於阿耨
池內。如斯勝善，福我　府主大保，伏願
寶位長新，金輪永固。我宗國夫
人伏願凌霜桑栢，同白首以歲年。
娟始芙蓉，益青娥之顏色。我壽傳
統大師伏願色身堅固，惠命遐長，宗壽
隳而甚屋蜀沆，鬢哀月髏而墉蜂條
曜栢櫪壽倚。伏願亭亭栢樹，不凋
蒼翠之容；岌岌壽山，更增煙嵐
之峻。然後城隍廣泰，闔郡官僚，白
業生而黑業消除，塵山碎而四圓
滿。摩訶般若

BD09156.3　願文　（14－8）

亡文　竊以龍宮現生，表無生
於實相；鶴林示滅，標不滅於
真儀。是之以无去无來，始證三相
之境；非色非相，方開七覺之門。副
權實以發回，啟津梁而利物。卷
舒亘側，晦難者哉。厥今施主廷値
足捧金爐，焚寶香，陳於者，奉為
過往和尚，其七追福諸嘉會也。惟
亡靈體龍象之德，神兆師子
之威，容巍巍之貌，貝凡岳之資，浩浩之識
江河之量。調浪於言泉，控玄源於
四海。豈謂朝波閣水，淪法棹於

BD09156.4　亡文　（14－9）

四流夜壑翻舟溺仁舸於五濁
故使十方衆繞繞懼景落而行
迷七衆悲號痛怨摧而互擗至
孝等積豊尤深殊甚尊蔭攀
號一絕痛列五情日月往來倏
經厶七故使法場再訊相去月而
星流禪室寂然懸遣水之東浪
是日也吉之草分滿五庭功德之林
薰連竜鬼障淵鍾野竹清梵朝
衆香焚靈樹之汁供康苑園之

BD09156.4　亡文　（14－10）

內遂邀請十方賢聖降此小筵
會三界凡僧希求小福因
畢敬於善德設供越於絕紙散
玉桐於淨坊焚天香於此室想斯
多善無限勝因先用奉資亡靈
去識推移神生淨土識坐蓮
臺花開聞解脫之香樂無為之
果又持勝福次用莊嚴齋主
即解摧灰異殃電殘障遂雲
消長夜清宜永年康吉樂
徯豎通界儔栝四生並沐勝因
咸登覺道摩訶般若

BD09156.4　亡文　（14－11）

戶德覺花重熏景戒孤襟七
聚情知五篇妙達𣛮耶輪之
雅志集愛道之貞風利物為
懷僉傷在念 云云

亡考文 無常苦海六道同居
生死河深四生共受縱使高登
十地未免去流愛絕空禪亦□
是云有識者莫不[illegible]
生殘然今坐前奉主屆灰門
申意者奉為亡考厶七追福
[illegible]

BD09156.5　亡尼文　　（14－12）
BD09156.6　亡考文　　（14－12）

諸嘉會也惟亡靈乃稟質英
靈禀標和雅人倫領袖鄉閭
具瞻理應久居人代訓範子
孫何圖捨世界中終奄歸大夜
至孝等孝誠罔感旱隱尊
顏攀風樹而不停望寒泉
而永別縱使捨軀割髓無
益幽魂泣血終身莫能上
答故於是日以建齋延屈請
聖凡用資神識是日也清遠

BD09156.6　亡考文　　（14－13）

爇於純陁爐其百和之香厨
饌七珎之味想斯多善無限勝
因先用莊嚴亡者所生冥路
堆灰神生淨域識坐蓮臺常辭
五濁之中永出六道之外又持

BD09156.6　亡考文　　(14－14)

愚癡者多念佛者少求福
者多正直者少曲諂者多
清慎者少濁濫者多致
世俗淺薄官法荼毒賦役
盤重百姓窮苦求不能

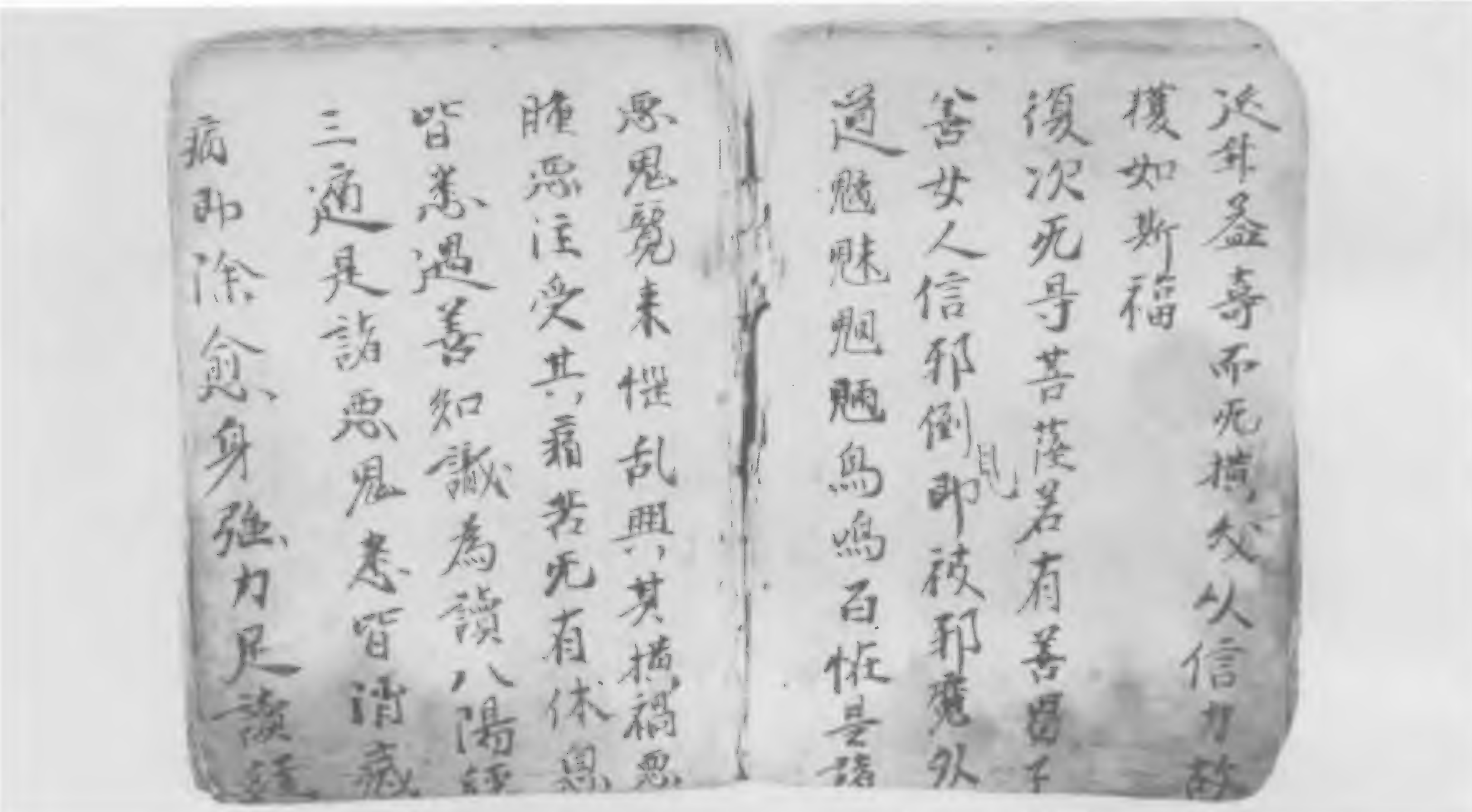
BD09157　天地八陽神咒經　　(21－1)

良由信邪倒見復如是若作
願世尊為諸邪見衆生說其
正見之法令得悟解免於衆
苦佛言善哉善哉无㝵菩薩
汝大慈悲為諸邪見衆生
問於如來正見之法不可議
說汝等諦聽善思念之吾
當為汝分別演說天地八
陽之經此過去諸佛已說
未來諸佛當說見在諸佛
今說夫天地之間為人最勝最
正貴於一切萬物人者真也

BD09157　天地八陽神咒經　　(21－2)

也心无虚妄身行正直左丿
為正右乀為真常行正直故
名為人是知人能弘道道以潤
身依道依人皆成聖道佛告
无㝵菩薩一切衆生既得人
身不能修福背真向偽造
種種惡業命將欲終必沉苦
海受種種罪苦若聞此經信心
不逆即得解脫諸罪之難出
於苦海善神加護无諸障

BD09157　天地八陽神咒經　　(21－3)

延年益壽而死橫夭以信力故
獲如斯福
復次死㝵菩薩若有善男子
善女人信邪倒見即被邪魔外
道魑魅魍魎鳥鳴百怪是諸
惡鬼競來惱亂興其橫禍惡
腫惡注受其痛苦无有休息
皆為遇善知識為讀八陽經
三遍是諸惡鬼悉皆消滅
病即除愈身強力足讀經

BD09157　天地八陽神咒經　　(21－4)

功德獲如斯福若有衆生多
於淫欲嗔恚愚癡慳貪嫉
妬若見此經信敬供養即讀
三遍愚癡等惡並皆除滅慈
悲喜捨得佛法分
復次无㝵菩薩若有善男子
善女人等興有為法先讀此
經三遍築墻動土安立家宅
南堂北堂東廂西廂廚舍
客屋門戶井竈碓磑庫藏

BD09157　天地八陽神咒經　　(21－5)

切懸壞如斷福若有衆生忿
六畜蘭闌日遊月煞將軍
太歲黃幡豹尾五土地神
青龍白虎朱雀玄武六甲
禁諱十二神諸土尉伏龍一
切鬼魅皆悉隱藏遠屏四
方形消影滅不敢為害甚大
吉利獲福无量善男子興
功之後堂舍永安屋宅牢
固富貴吉昌不求自得若遠
行從軍仕官興生甚得冝

BD09157　天地八陽神咒經　　(21－6)

切懸壞如斷福若有衆生忿
利門興人貴百子千孫父
慈子孝男女忠貞兄敬弟順
夫妻和睦信義篤親所願
成就若有衆生忽被縣官
拘禁盜賊牽挽暫讀此經
三遍即得解脫若有善男
子善女人受持讀誦為他人
說若書寫八陽經者設入水
火不被焚漂或在山澤一
切虎狼屏跡不敢傷噬善神

BD09157　天地八陽神咒經　　(21－7)

衛護成无上道若復有人
妄於妄語謗語兩舌惡口
若能受持讀誦此經永除
四過得无上辯言成佛道
復次善男子善女人等父母
有罪臨終之日應墮地獄受
无量苦其子即讀此經七遍
父母即離地獄而生天上見佛
聞法悟无生忍而證菩提

BD09157　天地八陽神咒經　　（21－8）

佛生无上菩薩毗婆尸佛時有
優婆塞優婆夷心不信邪敬崇
佛法書寫此經受持讀誦所有
興作須作即作一无所問以正信
故兼行布施平等供養得无漏身
成菩提道號曰普光如來
應正等覺劫名大滿國号无邊
一切人民皆行菩薩无上正法
復次善男子此八陽經行在閻浮
提在在處處有八陽菩薩諸梵天
王一切明靈圍繞此經香花供養如
佛无異若善男子善女人等爲

BD09157　天地八陽神咒經　　（21－9）

諸衆生講說此經深解實相得
甚深理即知身心佛身法心所以
能知即知慧眼常見種種無盡色
色即是空空即是色受想行識
亦空即是妙色身如來耳常聞
種種無盡聲聲即是空空即是
聲即是妙音聲如來鼻常聞
種種無盡香香即是空空即是
香即是香積如來舌常了種
種無盡味味即是空空即是味
即是法喜如來身常覺種種
無盡觸觸即是空空即是觸

BD09157　天地八陽神咒經　　(21－10)

即是智明如來意常思量別境
無盡法法即是空空即是法法即
是智明如來
善男子善女人此六根顯現人
皆口說其善法常轉常成
聖道善說邪語惡法常轉
阿佉尼　尼佉尼　阿毗羅
曼隸　曼多隸
世尊若有不善者欲來惱亂說法
師聞我說此呪頭破作七分
如阿梨樹枝爾時无邊身菩

BD09157　天地八陽神咒經　　(21－11)

薩白佛言世尊云何名為八陽經
唯願世尊為諸聽解說其義
令得醒悟速達心本入佛知
見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝
等諦聽吾今為汝解說八陽
之經八者分別也陽者明解
也明解大乘无為之理了
能分別八識因緣空无所得
又云八識為經陽明為緯

BD09157　天地八陽神咒經　　(21－12)

經緯相投以成經教故名八
陽經八識者眼是色識耳
是聲識鼻是香識舌是
味識身是觸識意是分別
識含藏識阿來耶識是名
八識明了分別八識相源空
无所有即知兩眼光明天光
明天中即現日月光明世尊兩
耳聲聞天聲聞天中即現无
量聲如來兩鼻佛香天佛

BD09157　天地八陽神咒經　　(21－13)

香天中即現香積如來口香
舌是法味天法味天中即現
法喜如來身是盧舍那天
盧舍那天中即現成就盧舍
那佛盧舍那鏡像佛盧舍
那光明佛慧是无分別天
无分別天中即現不動如來
大光明佛心是法界天法
界天中即現空王如來含藏
識天演出阿那含經大涅槃

BD09157　天地八陽神咒經　（21－14）

經阿賴耶識天演出大智度
論經瑜伽論經善男子佛即
是法〻即是佛合為一相即
現大通知勝如來佛說此經
出時一切大地六種震動光照
天地无有邊際浩〻蕩〻
而无所名一切幽冥皆悉明朗
一切地獄亦皆消滅一切罪人俱
得離苦皆說无上菩提心
爾時衆中八万八千人菩薩

BD09157　天地八陽神咒經　（21－15）

一時成佛号曰虛空藏如来
應正等覺劫名圓滿國号
无邊一切人民无有彼岸悉
證无諍三昧六百六千比丘尼
優婆塞優婆夷得大總持
无數天龍夜叉乾闥婆阿修
羅摩睺羅緊那羅迦樓
伽人非人等得法眼淨行菩
薩道
復次善男子若得人身得

BD09157　天地八陽神咒經　　(21－16)

官登位之日及新入宅時讀
此經三遍甚大吉利獲福无
量善男子若讀此經一遍
爲如讀一切經一遍能寫一卷
如寫一切經一部其功德不可
稱量无有邊如斯人等即
成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩
若有衆生不信正法常生
邪見忽聞此經即生誹諸

BD09157　天地八陽神咒經　　(21－17)

言非佛說是人現世得白癩
病惡瘡膿血遍體交流腥臊
臭穢皆見憎嫌命終之日
即墮河鼻无間地獄上火徹
下〻火徹上鐵槍槍叉遍
身穿洞融銅流口肋骨爛壞
一日一夜万生万死受大苦痛死
有休息讀斯經故獲罪如
是佛為罪人而說偈言
身是自然身　五體自然體

BD09157　天地八陽神咒經　（21－18）

長乃自然長　短乃自乃短
老乃自然老　生則自然生
死則自然死　求長不得長
求短不得短　苦樂汝自當
邪正由汝已　欲作有為功
讀經莫問師　千〻万〻代
佛說此經已一切聽衆得未
曾有心明意淨歡喜踊躍
皆見諸相非相入佛知見
死入死悟死知死見不得一

BD09157　天地八陽神咒經　（21－19）

法即得涅槃樂
佛說天地八陽神咒經 卷
右从所轉經文並將迴
施四生六道永沫愛空一切
含識願[illegible]離苦者[illegible]
令離苦未得樂者願
樂未發心者願早發已發
心者願證菩提一切囚徒禁[illegible]
願枷鏁例身懷胎母子
願早見光明一切遠行客[illegible]

BD09157 天地八陽神咒經 (21－20)

早達鄉井一切床上病
願瘥差宅中患有終者[illegible]
願死灾散一切有情俱離[illegible]
願西方見佛一切宿世冤家俱
經願更莫相酬從願

BD09157 天地八陽神咒經 (21－21)

BD09158.1　無量壽宗要經　（6－1）

BD09158.1　無量壽宗要經　（6－2）

BD09158.1　無量壽宗要經　　(6—3)

BD09158.2　無量壽宗要經　　(6—4)

BD09158.2　無量壽宗要經　（6－5）

BD09158.2　無量壽宗要經　（6－6）

新舊編號對照表

一、由新編號檢索千字文號

新編號	千字文號
BD08680	讓 001
BD08681	讓 002
BD08682	讓 003
BD08683	讓 004
BD08684	讓 005
BD08685	讓 006
BD08686	讓 007
BD08687	讓 008
BD08688	讓 009
BD08689	讓 010
BD08690	讓 011
BD08691	讓 012
BD08692	讓 013
BD08693	讓 014
BD08694	讓 015
BD08695	讓 016
BD08696	讓 017
BD08697	讓 018
BD08698	讓 019
BD08699	讓 020
BD08700	讓 021
BD08701	讓 022
BD08702	讓 023
BD08703	讓 024
BD08704	讓 025
BD08705	讓 026
BD08706	讓 027
BD08707	讓 028
BD08708	讓 029
BD08709	讓 030
BD08710	讓 031
BD08711	讓 032
BD08712	讓 033
BD08713	讓 034
BD08714	讓 035
BD08715	讓 036
BD08716	讓 037
BD08717	讓 038
BD08718	讓 039
BD08719	讓 040
BD08720	讓 041
BD08721	讓 042
BD08722	讓 043
BD08723	讓 044
BD08724	讓 045
BD08725	讓 046
BD08726	讓 047
BD08727	讓 048
BD08728.1	讓 049
BD08728.2	讓 049
BD08728背	讓 049背
BD08729	讓 050
BD08730	讓 051
BD08731	讓 052
BD08732	讓 053
BD08733	讓 054
BD08734	讓 055
BD08735	讓 056
BD08736	讓 057
BD08737	讓 058
BD08738	讓 059
BD08739	讓 060
BD08740	讓 061
BD08741	讓 062
BD08742	讓 063
BD08743	讓 064
BD08744	讓 065
BD08745	讓 066
BD08746	讓 067
BD08747	讓 068
BD08748	讓 069
BD08749	讓 070
BD08750	讓 071
BD08751	讓 072
BD08752	讓 073
BD08753	讓 074
BD08754	讓 075
BD08755	讓 076
BD08756	讓 077
BD08757	讓 078
BD08758	讓 079
BD08759	讓 080
BD08760	讓 081
BD08761	讓 082
BD08762	讓 083
BD08763	讓 084
BD08764	讓 085
BD08765	讓 086
BD08766	讓 087
BD08767	讓 088
BD08768	讓 089
BD08769	讓 090
BD08770	讓 091
BD08771	讓 092
BD08772	讓 093
BD08773	讓 094
BD08774	讓 095
BD08775	讓 096
BD08776	讓 097
BD08777	讓 098
BD08778	讓 099
BD08779	讓 100
BD08780	國 001
BD08781	國 002
BD08782	國 003
BD08783	國 004
BD08784	國 005
BD08785	國 006
BD08786	國 007
BD08787	國 008
BD08788	國 009
BD08789	國 010
BD08790	國 011
BD08791	國 012
BD08792	國 013
BD08793	國 014
BD08794	國 015
BD08795	國 016
BD08796	國 017
BD08797	國 018

新編號	千字文號
BD08798	國 019
BD08799	國 020
BD08800	國 021
BD08801	國 022
BD08802	國 023
BD08803	國 024
BD08804	國 025
BD08805	國 026
BD08806	國 027
BD08807	國 028
BD08808	國 029
BD08809	國 030
BD08810	國 031
BD08811	國 032
BD08812	國 033
BD08813	國 034
BD08814	國 035
BD08815	國 036
BD08816	國 037
BD08817	國 038
BD08818	國 039
BD08819	國 040
BD08820	國 041
BD08821	國 042
BD08822.1	國 043
BD08822.2	國 043
BD08823	國 044
BD08824	國 045
BD08825	國 046
BD08826	國 047
BD08827	國 048
BD08828	國 049
BD08829	國 050
BD08830	國 051
BD08831	國 052
BD08832	國 053
BD08833	國 054
BD08834	國 055
BD08835	國 056
BD08836	國 057
BD08837	國 058
BD08838	國 059
BD08839	國 060
BD08840	國 061
BD08841	國 062
BD08842	國 063
BD08843	國 064
BD08844	國 065

新編號	千字文號
BD08845	國 066
BD08846	國 067
BD08847	國 068
BD08848	國 069
BD08849	國 070
BD08850	國 071
BD08851	國 072
BD08852	國 073
BD08853	國 074
BD08854	國 075
BD08855	國 076
BD08856	國 077
BD08857	國 078
BD08857背	國 078背
BD08858	國 079
BD08859	國 080
BD08860	國 081
BD08861	國 082
BD08862	國 083
BD08862背	國 083背
BD08863	國 084
BD08864	國 085
BD08865	國 086
BD08866	國 087
BD08867	國 088
BD08868	國 089
BD08869	國 090
BD08870	國 091
BD08871	國 092
BD08872	國 093
BD08873	國 094
BD08874	國 095
BD08875	國 096
BD08876	國 097
BD08877	國 098
BD08878	國 099
BD08879	國 100
BD08880	有 001
BD08880背	有 001背
BD08881	有 002
BD08882	有 003
BD08883	有 004
BD08884	有 005
BD08885	有 006
BD08886	有 007
BD08887	有 008
BD08888	有 009
BD08889	有 010

新編號	千字文號
BD08890	有 011
BD08891	有 012
BD08892	有 013
BD08893	有 014
BD08894	有 015
BD08895	有 016
BD08896	有 017
BD08897	有 018
BD08898	有 019
BD08899	有 020
BD08900	有 021
BD08901	有 022
BD08902	有 023
BD08903	有 024
BD08904	有 025
BD08905	有 026
BD08906	有 027
BD08907	有 028
BD08908	有 029
BD08909	有 030
BD08910	有 031
BD08911	有 032
BD08912	有 033
BD08913	有 034
BD08914	有 035
BD08915	有 036
BD08916	有 037
BD08917	有 038
BD08918	有 039
BD08919	有 040
BD08920	有 041
BD08921	有 042
BD08922	有 043
BD08923	有 044
BD08924	有 045
BD08925	有 046
BD08926	有 047
BD08927	有 048
BD08928	有 049
BD08929	有 050
BD08930	有 051
BD08931	有 052
BD08932	有 053
BD08933	有 054
BD08934	有 055
BD08935	有 056
BD08936	有 057
BD08937	有 058

新編號	千字文號
BD08938	有 059
BD08939	有 060
BD08940	有 061
BD08941	有 062
BD08942	有 063
BD08943	有 064
BD08944	有 065
BD08945	有 066
BD08946	有 067
BD08947	有 068
BD08948	有 069
BD08949	有 070
BD08950	有 071
BD08951	有 072
BD08952	有 073
BD08953	有 074
BD08954	有 075
BD08955	有 076
BD08956.1	有 077
BD08956.2	有 077
BD08956.3	有 077
BD08956背	有 077背
BD08957	有 078
BD08958	有 079
BD08958背	有 079背
BD08959	有 080
BD08960	有 081
BD08961	有 082
BD08961背	有 082背
BD08962	有 083
BD08963	有 084
BD08964	有 085
BD08964背	有 085背
BD08965	有 086
BD08966	有 087
BD08967	有 088
BD08968	有 089
BD08969	有 090
BD08970	有 091
BD08971	有 092
BD08972	有 093
BD08973	有 094
BD08974	有 095
BD08975	有 096
BD08976	有 097
BD08977	有 098
BD08978	有 099
BD08979	有 100
BD08979背	有 100背
BD08980	虞 001
BD08981	虞 002
BD08982	虞 003
BD08983	虞 004
BD08984	虞 005
BD08985	虞 006
BD08986	虞 007
BD08987	虞 008
BD08988	虞 009
BD08989	虞 010
BD08990	虞 011
BD08991	虞 012
BD08992	虞 013
BD08992背	虞 013背
BD08993	虞 014
BD08994	虞 015
BD08995	虞 016
BD08996	虞 017
BD08997	虞 018
BD08998	虞 019
BD08999	虞 020
BD09000	虞 021
BD09001	虞 022
BD09002	虞 023
BD09003	虞 024
BD09004	虞 025
BD09005	虞 026
BD09006	虞 027
BD09007	虞 028
BD09008	虞 029
BD09009	虞 030
BD09010	虞 031
BD09011	虞 032
BD09012	虞 033
BD09013	虞 034
BD09014	虞 035
BD09015	虞 036
BD09015背	虞 036背
BD09016	虞 037
BD09017	虞 038
BD09018	虞 039
BD09019	虞 040
BD09020	虞 041
BD09021	虞 042
BD09022	虞 043
BD09023	虞 044
BD09024	虞 045
BD09025	虞 046
BD09026	虞 047
BD09027	虞 048
BD09028	虞 049
BD09029	虞 050
BD09030	虞 051
BD09031	虞 052
BD09032	虞 053
BD09033	虞 054
BD09034	虞 055
BD09035	虞 056
BD09036	虞 057
BD09037	虞 058
BD09038	虞 059
BD09039	虞 060
BD09040	虞 061
BD09041	虞 062
BD09042	虞 063
BD09043	虞 064
BD09044	虞 065
BD09045	虞 066
BD09046	虞 067
BD09047	虞 068
BD09048	虞 069
BD09049	虞 070
BD09050	虞 071
BD09051	虞 072
BD09052	虞 073
BD09053	虞 074
BD09054	虞 075
BD09055	虞 076
BD09056	虞 077
BD09057	虞 078
BD09058	虞 079
BD09059	虞 080
BD09060	虞 081
BD09061	虞 082
BD09062	虞 083
BD09063	虞 084
BD09064	虞 085
BD09065	虞 086
BD09066	虞 087
BD09067	虞 088
BD09068	虞 089
BD09069	虞 090
BD09070	虞 091
BD09071	虞 092
BD09072	虞 093

新編號	千字文號	新編號	千字文號	新編號	千字文號
BD09073	虞 094	BD09104	陶 025	BD09139	陶 060
BD09074	虞 095	BD09105	陶 026	BD09139背	陶 060背
BD09075	虞 096	BD09106	陶 027	BD09140	陶 061
BD09076	虞 097	BD09107	陶 028	BD09141	陶 062
BD09077	虞 098	BD09108	陶 029	BD09142.1	陶 063
BD09078	虞 099	BD09109	陶 030	BD09142.2	陶 063
BD09079	虞 100	BD09110	陶 031	BD09143	陶 064
BD09080	陶 001	BD09110背	陶 031背	BD09144	陶 065
BD09081	陶 002	BD09111	陶 032	BD09145.1	陶 066
BD09082	陶 003	BD09112	陶 033	BD09145.2	陶 066
BD09083	陶 004	BD09113	陶 034	BD09146.1	陶 067
BD09084	陶 005	BD09114	陶 035	BD09146.2	陶 067
BD09085	陶 006	BD09115	陶 036	BD09146.3	陶 067
BD09086	陶 007	BD09116	陶 037	BD09147.1	陶 068
BD09087	陶 008	BD09117	陶 038	BD09147.2	陶 068
BD09088	陶 009	BD09118	陶 039	BD09147.3	陶 068
BD09089	陶 010	BD09119	陶 040	BD09147.4	陶 068
BD09090	陶 011	BD09120	陶 041	BD09148	陶 069
BD09091	陶 012	BD09121	陶 042	BD09149	陶 070
BD09092.1	陶 013	BD09122	陶 043	BD09150	陶 071
BD09092.2	陶 013	BD09123	陶 044	BD09151	陶 072
BD09093	陶 014	BD09124	陶 045	BD09152	陶 073
BD09094.1	陶 015	BD09125	陶 046	BD09153.1	陶 074
BD09094.2	陶 015	BD09126	陶 047	BD09153.2	陶 074
BD09095	陶 016	BD09127	陶 048	BD09154	陶 075
BD09095背.1	陶 016背	BD09128	陶 049	BD09155	陶 076
BD09095背.2	陶 016背	BD09129	陶 050	BD09156.1	陶 077
BD09096	陶 017	BD09130	陶 051	BD09156.2	陶 077
BD09097	陶 018	BD09131	陶 052	BD09156.3	陶 077
BD09098	陶 019	BD09132	陶 053	BD09156.4	陶 077
BD09099	陶 020	BD09133	陶 054	BD09156.5	陶 077
BD09100.1	陶 021	BD09134	陶 055	BD09156.6	陶 077
BD09100.2	陶 021	BD09135	陶 056	BD09157	陶 078
BD09101	陶 022	BD09136	陶 057	BD09158.1	陶 079
BD09102	陶 023	BD09137	陶 058	BD09158.2	陶 079
BD09103	陶 024	BD09138	陶 059		

二、由千字文號檢索新編號

千字文號	新編號	千字文號	新編號	千字文號	新編號
讓 001	BD08680	讓 005	BD08684	讓 009	BD08688
讓 002	BD08681	讓 006	BD08685	讓 010	BD08689
讓 003	BD08682	讓 007	BD08686	讓 011	BD08690
讓 004	BD08683	讓 008	BD08687	讓 012	BD08691

千字文號	新編號
讓 013	BD08692
讓 014	BD08693
讓 015	BD08694
讓 016	BD08695
讓 017	BD08696
讓 018	BD08697
讓 019	BD08698
讓 020	BD08699
讓 021	BD08700
讓 022	BD08701
讓 023	BD08702
讓 024	BD08703
讓 025	BD08704
讓 026	BD08705
讓 027	BD08706
讓 028	BD08707
讓 029	BD08708
讓 030	BD08709
讓 031	BD08710
讓 032	BD08711
讓 033	BD08712
讓 034	BD08713
讓 035	BD08714
讓 036	BD08715
讓 037	BD08716
讓 038	BD08717
讓 039	BD08718
讓 040	BD08719
讓 041	BD08720
讓 042	BD08721
讓 043	BD08722
讓 044	BD08723
讓 045	BD08724
讓 046	BD08725
讓 047	BD08726
讓 048	BD08727
讓 049	BD08728.1
讓 049	BD08728.2
讓 049背	BD08728背
讓 050	BD08729
讓 051	BD08730
讓 052	BD08731
讓 053	BD08732
讓 054	BD08733
讓 055	BD08734
讓 056	BD08735
讓 057	BD08736
讓 058	BD08737
讓 059	BD08738
讓 060	BD08739
讓 061	BD08740
讓 062	BD08741
讓 063	BD08742
讓 064	BD08743
讓 065	BD08744
讓 066	BD08745
讓 067	BD08746
讓 068	BD08747
讓 069	BD08748
讓 070	BD08749
讓 071	BD08750
讓 072	BD08751
讓 073	BD08752
讓 074	BD08753
讓 075	BD08754
讓 076	BD08755
讓 077	BD08756
讓 078	BD08757
讓 079	BD08758
讓 080	BD08759
讓 081	BD08760
讓 082	BD08761
讓 083	BD08762
讓 084	BD08763
讓 085	BD08764
讓 086	BD08765
讓 087	BD08766
讓 088	BD08767
讓 089	BD08768
讓 090	BD08769
讓 091	BD08770
讓 092	BD08771
讓 093	BD08772
讓 094	BD08773
讓 095	BD08774
讓 096	BD08775
讓 097	BD08776
讓 098	BD08777
讓 099	BD08778
讓 100	BD08779
國 001	BD08780
國 002	BD08781
國 003	BD08782
國 004	BD08783
國 005	BD08784
國 006	BD08785
國 007	BD08786
國 008	BD08787
國 009	BD08788
國 010	BD08789
國 011	BD08790
國 012	BD08791
國 013	BD08792
國 014	BD08793
國 015	BD08794
國 016	BD08795
國 017	BD08796
國 018	BD08797
國 019	BD08798
國 020	BD08799
國 021	BD08800
國 022	BD08801
國 023	BD08802
國 024	BD08803
國 025	BD08804
國 026	BD08805
國 027	BD08806
國 028	BD08807
國 029	BD08808
國 030	BD08809
國 031	BD08810
國 032	BD08811
國 033	BD08812
國 034	BD08813
國 035	BD08814
國 036	BD08815
國 037	BD08816
國 038	BD08817
國 039	BD08818
國 040	BD08819
國 041	BD08820
國 042	BD08821
國 043	BD08822.1
國 043	BD08822.2
國 044	BD08823
國 045	BD08824
國 046	BD08825
國 047	BD08826
國 048	BD08827
國 049	BD08828
國 050	BD08829

千字文號	新編號	千字文號	新編號	千字文號	新編號
國 051	BD08830	國 096	BD08875	有 042	BD08921
國 052	BD08831	國 097	BD08876	有 043	BD08922
國 053	BD08832	國 098	BD08877	有 044	BD08923
國 054	BD08833	國 099	BD08878	有 045	BD08924
國 055	BD08834	國 100	BD08879	有 046	BD08925
國 056	BD08835	有 001	BD08880	有 047	BD08926
國 057	BD08836	有 001背	BD08880背	有 048	BD08927
國 058	BD08837	有 002	BD08881	有 049	BD08928
國 059	BD08838	有 003	BD08882	有 050	BD08929
國 060	BD08839	有 004	BD08883	有 051	BD08930
國 061	BD08840	有 005	BD08884	有 052	BD08931
國 062	BD08841	有 006	BD08885	有 053	BD08932
國 063	BD08842	有 007	BD08886	有 054	BD08933
國 064	BD08843	有 008	BD08887	有 055	BD08934
國 065	BD08844	有 009	BD08888	有 056	BD08935
國 066	BD08845	有 010	BD08889	有 057	BD08936
國 067	BD08846	有 011	BD08890	有 058	BD08937
國 068	BD08847	有 012	BD08891	有 059	BD08938
國 069	BD08848	有 013	BD08892	有 060	BD08939
國 070	BD08849	有 014	BD08893	有 061	BD08940
國 071	BD08850	有 015	BD08894	有 062	BD08941
國 072	BD08851	有 016	BD08895	有 063	BD08942
國 073	BD08852	有 017	BD08896	有 064	BD08943
國 074	BD08853	有 018	BD08897	有 065	BD08944
國 075	BD08854	有 019	BD08898	有 066	BD08945
國 076	BD08855	有 020	BD08899	有 067	BD08946
國 077	BD08856	有 021	BD08900	有 068	BD08947
國 078	BD08857	有 022	BD08901	有 069	BD08948
國 078背	BD08857背	有 023	BD08902	有 070	BD08949
國 079	BD08858	有 024	BD08903	有 071	BD08950
國 080	BD08859	有 025	BD08904	有 072	BD08951
國 081	BD08860	有 026	BD08905	有 073	BD08952
國 082	BD08861	有 027	BD08906	有 074	BD08953
國 083	BD08862	有 028	BD08907	有 075	BD08954
國 083背	BD08862背	有 029	BD08908	有 076	BD08955
國 084	BD08863	有 030	BD08909	有 077	BD08956.1
國 085	BD08864	有 031	BD08910	有 077	BD08956.2
國 086	BD08865	有 032	BD08911	有 077	BD08956.3
國 087	BD08866	有 033	BD08912	有 077背	BD08956背
國 088	BD08867	有 034	BD08913	有 078	BD08957
國 089	BD08868	有 035	BD08914	有 079	BD08958
國 090	BD08869	有 036	BD08915	有 079背	BD08958背
國 091	BD08870	有 037	BD08916	有 080	BD08959
國 092	BD08871	有 038	BD08917	有 081	BD08960
國 093	BD08872	有 039	BD08918	有 082	BD08961
國 094	BD08873	有 040	BD08919	有 082背	BD08961背
國 095	BD08874	有 041	BD08920	有 083	BD08962

千字文號	新編號	千字文號	新編號	千字文號	新編號
有 084	BD08963	虞 028	BD09007	虞 074	BD09053
有 085	BD08964	虞 029	BD09008	虞 075	BD09054
有 085背	BD08964背	虞 030	BD09009	虞 076	BD09055
有 086	BD08965	虞 031	BD09010	虞 077	BD09056
有 087	BD08966	虞 032	BD09011	虞 078	BD09057
有 088	BD08967	虞 033	BD09012	虞 079	BD09058
有 089	BD08968	虞 034	BD09013	虞 080	BD09059
有 090	BD08969	虞 035	BD09014	虞 081	BD09060
有 091	BD08970	虞 036	BD09015	虞 082	BD09061
有 092	BD08971	虞 036背	BD09015背	虞 083	BD09062
有 093	BD08972	虞 037	BD09016	虞 084	BD09063
有 094	BD08973	虞 038	BD09017	虞 085	BD09064
有 095	BD08974	虞 039	BD09018	虞 086	BD09065
有 096	BD08975	虞 040	BD09019	虞 087	BD09066
有 097	BD08976	虞 041	BD09020	虞 088	BD09067
有 098	BD08977	虞 042	BD09021	虞 089	BD09068
有 099	BD08978	虞 043	BD09022	虞 090	BD09069
有 100	BD08979	虞 044	BD09023	虞 091	BD09070
有 100背	BD08979背	虞 045	BD09024	虞 092	BD09071
虞 001	BD08980	虞 046	BD09025	虞 093	BD09072
虞 002	BD08981	虞 047	BD09026	虞 094	BD09073
虞 003	BD08982	虞 048	BD09027	虞 095	BD09074
虞 004	BD08983	虞 049	BD09028	虞 096	BD09075
虞 005	BD08984	虞 050	BD09029	虞 097	BD09076
虞 006	BD08985	虞 051	BD09030	虞 098	BD09077
虞 007	BD08986	虞 052	BD09031	虞 099	BD09078
虞 008	BD08987	虞 053	BD09032	虞 100	BD09079
虞 009	BD08988	虞 054	BD09033	陶 001	BD09080
虞 010	BD08989	虞 055	BD09034	陶 002	BD09081
虞 011	BD08990	虞 056	BD09035	陶 003	BD09082
虞 012	BD08991	虞 057	BD09036	陶 004	BD09083
虞 013	BD08992	虞 058	BD09037	陶 005	BD09084
虞 013背	BD08992背	虞 059	BD09038	陶 006	BD09085
虞 014	BD08993	虞 060	BD09039	陶 007	BD09086
虞 015	BD08994	虞 061	BD09040	陶 008	BD09087
虞 016	BD08995	虞 062	BD09041	陶 009	BD09088
虞 017	BD08996	虞 063	BD09042	陶 010	BD09089
虞 018	BD08997	虞 064	BD09043	陶 011	BD09090
虞 019	BD08998	虞 065	BD09044	陶 012	BD09091
虞 020	BD08999	虞 066	BD09045	陶 013	BD09092.1
虞 021	BD09000	虞 067	BD09046	陶 013	BD09092.2
虞 022	BD09001	虞 068	BD09047	陶 014	BD09093
虞 023	BD09002	虞 069	BD09048	陶 015	BD09094.1
虞 024	BD09003	虞 070	BD09049	陶 015	BD09094.2
虞 025	BD09004	虞 071	BD09050	陶 016	BD09095
虞 026	BD09005	虞 072	BD09051	陶 016背	BD09095背.1
虞 027	BD09006	虞 073	BD09052	陶 016背	BD09095背.2

千字文號	新編號	千字文號	新編號	千字文號	新編號
陶 017	BD09096	陶 042	BD09121	陶 066	BD09145.2
陶 018	BD09097	陶 043	BD09122	陶 067	BD09146.1
陶 019	BD09098	陶 044	BD09123	陶 067	BD09146.2
陶 020	BD09099	陶 045	BD09124	陶 067	BD09146.3
陶 021	BD09100.1	陶 046	BD09125	陶 068	BD09147.1
陶 021	BD09100.2	陶 047	BD09126	陶 068	BD09147.2
陶 022	BD09101	陶 048	BD09127	陶 068	BD09147.3
陶 023	BD09102	陶 049	BD09128	陶 068	BD09147.4
陶 024	BD09103	陶 050	BD09129	陶 069	BD09148
陶 025	BD09104	陶 051	BD09130	陶 070	BD09149
陶 026	BD09105	陶 052	BD09131	陶 071	BD09150
陶 027	BD09106	陶 053	BD09132	陶 072	BD09151
陶 028	BD09107	陶 054	BD09133	陶 073	BD09152
陶 029	BD09108	陶 055	BD09134	陶 074	BD09153.1
陶 030	BD09109	陶 056	BD09135	陶 074	BD09153.2
陶 031	BD09110	陶 057	BD09136	陶 075	BD09154
陶 031背	BD09110背	陶 058	BD09137	陶 076	BD09155
陶 032	BD09111	陶 059	BD09138	陶 077	BD09156.1
陶 033	BD09112	陶 060	BD09139	陶 077	BD09156.2
陶 034	BD09113	陶 060背	BD09139背	陶 077	BD09156.3
陶 035	BD09114	陶 061	BD09140	陶 077	BD09156.4
陶 036	BD09115	陶 062	BD09141	陶 077	BD09156.5
陶 037	BD09116	陶 063	BD09142.1	陶 077	BD09156.6
陶 038	BD09117	陶 063	BD09142.2	陶 078	BD09157
陶 039	BD09118	陶 064	BD09143	陶 079	BD09158.1
陶 040	BD09119	陶 065	BD09144	陶 079	BD09158.2
陶 041	BD09120	陶 066	BD09145.1		

叙　録

BD08680－BD09158

BD 08680號　妙法蓮華經卷二

卷軸裝。首尾均殘，上下邊殘缺破損。有烏絲欄。已修整。本件總長59厘米，寬26厘米，共2紙34行，所抄爲偈頌，故行16字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：24，14；　**2**：2＋20＋13，20。

本件文獻首4行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第18頁B欄第24～29行；尾1行上殘，存文參見第9卷第19頁A欄第11行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08681號　妙法蓮華經卷三

卷軸裝。首尾均殘，上下邊有破損，中間有一殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長33厘米，寬25.5厘米，共2紙20行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：3＋24.5,17；　**2**：5.5，3。

本文獻首1行殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第20頁B欄第9～11行；尾3行上下殘，存文參見第9卷第20頁B欄28行至第20頁C欄第2行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08682號　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。已修整。本件總長23.5厘米，寬27厘米，1紙13行，行17字。

本件文獻首1行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第2頁A欄第3～4行；尾殘，存文參見第9卷第2頁A欄第17行。背有"第一"二字，應爲本文獻之卷次，古代點勘時所書。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08683號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘，通卷下殘。有烏絲欄。卷面有蟲繭殘痕。已修整。本件總長37厘米，寬21.5厘米，1紙23行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第55頁B欄第5行；尾殘，存文參見第9卷第55行頁B欄第29頁。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08684號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長20.2厘米，寬24.2厘米，共2紙12行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下·

1：4.4，2；　**2**：6＋9＋0.8，10。

本件文獻首6行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第58頁A欄第14～25行；尾1行殘，存文參見第9卷第58頁B欄第5～6行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08685號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首尾均殘，有破裂處及小殘洞。已修整。本件總長35.5厘米，寬25厘米，共2紙20行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：7＋18.7＋2，16；　**2**：7.8，4。

本件文獻首4行上殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第32頁B欄第22～25行；尾5行上殘，存文參見第9卷第32頁C欄第8～13行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08686號　妙法蓮華經卷三

卷軸裝。首尾均殘，上下邊有破損。有烏絲欄。已修整。本件總長16.2厘米，寬25厘米，1紙16行，所抄爲偈頌，故行16字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第20頁A欄第5行；尾殘，存文參見第9卷第20頁A欄第25行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08687號　妙法蓮華經卷三

卷軸裝。首尾均殘，通卷上殘，第2紙下部有多處殘缺。

已修整。本件總長42厘米，寬24厘米，共2紙19行，所抄爲偈頌，故行20字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：2，1；　**2**：40，18。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第27頁A欄第4行；尾全，存文參見第9卷第27頁B欄第9行。尾題作"□□（妙法）蓮華經卷第三"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08688號　　妙法蓮華經卷二

卷軸裝。首尾均脱，天頭有1處殘缺，右下亦殘缺一塊。有烏絲欄。已修整。本件總長48.4厘米，寬25厘米，1紙28行，行17字。

本件文獻首5行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第11頁C欄第29行至第12頁A欄第7行；尾殘，存文參見第9卷第12頁B欄第8行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08689號　　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。首尾脱。有殘洞五處。有烏絲欄。已修整。本件總長47厘米，寬25.6厘米，1紙28行，所抄爲偈頌，故行16字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第2頁C欄第19行；尾殘，存文參見第9卷第3頁B欄第4行。唐寫本，約7世紀。楷書。本件紙質、字體均甚佳，似爲宫廷寫本。

BD 08690號　　觀世音經

卷軸裝。首全尾脱，卷首有破裂處，第20～25行下部殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長46.5厘米，寬26.8厘米，1紙27行，行17字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第56頁C欄第2行；尾殘，存文參見第9卷第57頁A欄第2行。首題作"妙法蓮華經觀世音菩薩品普門品第二十五"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08691號　　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。已修整。本件總長23.5厘米，寬25.6厘米，1紙13行，行17字。

本件文獻首3行下中殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第34頁C欄第7～10行；尾行中殘，存文參見第9卷第34頁C欄第28行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08692號　　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。本件總長15.9厘米，寬25.3厘米，1紙9行，所抄爲偈頌，故行20字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第31頁A欄第9行；尾殘，存文參見第9卷第31頁A欄第26行。與《大正藏》本對照，本文獻首行"須臾"二字下的空白處應爲"聞之"二字。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08693號　　妙法蓮華經卷三

卷軸裝。首脱尾殘。首部下殘，中間有1殘洞，下部有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長36.5厘米，寬26.2厘米，1紙22行，行17字。

本件文獻首2行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第24頁B欄第5～8行；尾行下殘，存文參見第9卷第24頁C欄第2行。卷首背面殘存某字偏傍"言"。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08694號　　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長41厘米，寬25.9厘米，共2紙26行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：16＋6，14；　**2**：8.5＋10.5，12。

本件文獻首9行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁B欄第27行至第58頁B欄第3行；尾5行上下殘，存文參見第9卷第58頁B欄第16～20行。與《大正藏》本對照，此卷無"尔時無盡意菩薩以偈問曰"至"是故應頂禮"一段文字，參見第9卷第57頁C欄第7行至第58頁B欄第2行。唐寫本，約7世紀。楷書。

BD 08695號　　妙法蓮華經卷六

卷軸裝。首尾均殘，通卷下殘。有烏絲欄。已修整。本件總長22.5厘米，寬23厘米，共2紙12行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：15，8；　**2**：7.5，4。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第46頁B欄第15行；尾殘，存文參見第9卷第46頁C欄第4行。首題作"妙法蓮華經□…□"。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08696號　　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。首尾均殘。第2紙上有殘缺，下有3個殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長34.7厘米，寬26厘米，共2紙21

行，行16～17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 1.7， 1；　**2**: 14.5+15+3.5，20。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第3頁B欄第17～18行；尾2行上中殘，存文參見第9卷第3頁C欄第13～15行。唐寫本，約7世紀。楷書。本文獻紙質、字體甚佳，似爲宮廷寫本。

BD 08697號　妙法蓮華經卷五

卷軸裝。首尾均殘，上有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長24.5厘米，寬25厘米，1紙13行，行17字。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第37頁A欄第3～7行；尾3行下殘，存文參見第9卷第37頁A欄第17～18行。首題作"□□□(妙法蓮)華經安樂行品第十四"。唐寫本，約7世紀。楷書。

BD 08698號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首斷尾殘。有烏絲欄。本件總長12.5厘米，寬26.5厘米，1紙8行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第58頁B欄第8行；尾殘，存文參見第9卷第58頁B欄第16行。首題作"妙法蓮華經䞈羅尼品第二十六"。唐寫本，約7世紀。楷書。有朱筆句讀。

BD 08699號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首尾均殘，有1小殘洞及破裂處。有烏絲欄。已修整。本件總長15.5厘米，寬24.5厘米，1紙10行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第27頁B欄第15行；尾2行下中殘，存文參見第9卷第27頁B欄第24行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08700號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘。已修整。本件總長26厘米，寬25.5厘米，共2紙15行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 3.5，2；　**2**: 8.5+11+3，13。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第56頁B欄第16行；尾行上殘，存文參見第9卷第56頁C欄第2行。尾題作"□□□□(妙法蓮華)經觀世音菩薩普門品第二十五"。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08701號　妙法蓮華經卷三

卷軸裝。首尾均殘。通卷上部有等距殘缺。第2紙下部有殘缺。已修整。本件總長87厘米，寬26.5厘米，共2紙50行，所抄爲偈頌，故行16字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 6+37，24；　**2**: 35+9，26。

本件文獻首3行上殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第19頁C欄第13～15行；尾5行上殘，存文參見第9卷第20頁B欄第14～21行。唐寫本，約7～8世紀。隸楷。

BD 08702號　妙法蓮華經卷二

卷軸裝。首尾均殘。通卷上下多處殘缺破損，卷面多污痕。有烏絲欄。已修整。本件總長67厘米，寬27.7厘米，共2紙35行，行20字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 38，20；　**2**: 29，15。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第11頁B欄第8行；尾殘，存文參見第9卷第11頁C欄第27行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有行間校加字。

BD 08703號　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。首脱尾殘，第3行有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長16.8厘米，寬25.5厘米，1紙10行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第4頁B欄第16行；尾6行下殘，存文參見第9卷第4頁B欄第22行至第4頁C欄第2行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08704號　妙法蓮華經卷六

卷軸裝。首尾均殘，通卷下殘。有烏絲欄。已修整。本件總長21.8厘米，寬23.3厘米，共2紙12行，所抄爲偈頌，故行20字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 6.2，3；　**2**: 15.6，9。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第48頁C欄第25行；尾殘，存文參見第9卷第49頁A欄第19行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08705號　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。首全尾殘，碎損嚴重。有烏絲欄。已修整。本件總長38厘米，寬26厘米，1紙23行，行17字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第1頁C欄第12行；尾2行上殘，存文參見第9卷第2頁A欄第13行。首題作"妙法蓮華經序品第一"。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

從本號背揭下古代褙補紙一片，今編爲BD16304號。

BD 08706號　　妙法蓮華經卷五

卷軸裝。首尾均殘，下有碎損。有烏絲欄。已修整。本件總長32厘米，寬24.5厘米，1紙19行，所抄爲偈頌，故行16字。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第39頁B欄第12～13行；尾3行下殘，存文參見第9卷第39頁C欄第5～7行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08707號　　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長30厘米，寬25.3厘米，1紙19行，行17字。

本件文獻首6行上殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第4頁A欄第16～21行；尾7行下殘，存文參見第9卷第4頁A欄第29行至第4頁B欄第6行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08708號　　妙法蓮華經卷二

卷軸裝。首脱尾殘。有烏絲欄。本件總長25.5厘米，寬25.7厘米，1紙16行，所抄爲偈頌，故行16字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第14頁B欄第27行；尾7行上殘，存文參見第9卷第14頁C欄第10～19行。唐寫本，約7世紀。楷書。

BD 08709號　　妙法蓮華經卷二

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長82厘米，寬28厘米，共2紙43行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：6＋32，20；　2：39＋5，23。

本件文獻首3行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第17頁A欄第23～26行；尾2行上殘，存文參見第9卷第17頁C欄第9～10行。南北朝寫本，約6～7世紀。隸楷。有行間校加字。

BD 08710號　　妙法蓮華經卷六

卷軸裝。首脱尾殘，前下有碎損。有烏絲欄。已修整。本件總長37厘米，寬26.3厘米，1紙22行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第53頁A欄第20行；尾下殘，存文參見第9卷第53頁B欄第14行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08711號　　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首尾均殘。已修整。本件總長31厘米，寬26厘米，共2紙18行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：2＋17.5，11；　2：9.5＋2，7。

本件文獻首上殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第30頁A欄第1行；尾上下殘，存文參見第9卷第30頁A欄第21行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08712號　　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。已修整。本件總長43.2厘米，寬26厘米，1紙26行，行17字。

本件文獻首12行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第2頁A欄第19行至第2頁B欄第2行；尾殘，存文參見第9卷第2頁B欄第17行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08713號　　妙法蓮華經卷六

卷軸裝。首脱尾殘，通卷下殘，有等距離殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長46厘米，寬23.5厘米，1紙26行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第46頁C欄第20行；尾殘，存文參見第9卷第47頁A欄第18行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08714號　　妙法蓮華經卷五

卷軸裝。首全尾殘，通卷殘缺嚴重。細字。已修整。首紙爲護首。本件總長51.9厘米，寬26.3厘米，共2紙22行，行45字左右。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：24.9，護首；　2：22＋5，22。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第37頁A欄第6行；尾殘，存文參見第9卷第37頁C欄第9行。首題作“□□□□□□(妙法蓮華經安)樂行品第十四，卷五”。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08715號　　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首尾均殘，多處碎裂。已修整。有烏絲欄，年久褪色。本件總長49.7厘米，寬25厘米，共2紙29行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：24＋20，26；　2：5.7，　3。

本件文獻首9行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第28頁A欄第25行至第28頁B欄第13行；尾3行上殘，存文參見第9卷第28頁C欄第6～11行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08716號　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。首殘尾全，通卷上殘。有烏絲欄。已修整。本件總長111.5厘米，寬8.7厘米，共4紙51行，行字不等。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 5，2；　**2**: 42，22；　**3**: 42，22；　**4**: 22.5，5。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第9頁B欄第7行；尾全，存文參見第9卷第10頁B欄第20行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

本件通卷曾被折叠，中部有對稱針孔，故此卷曾被縫作其他某種用途(如用作帙皮護邊等)，詳待考。

BD 08717號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首全尾斷，首右下殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長20.7厘米，寬25.8厘米，1紙11行，行17字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第55頁A欄第10行；尾殘，存文參見第9卷第55頁A欄第24行。首題作"妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08718號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首殘尾脱，有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長38厘米，寬26.8厘米，1紙22行，行17字。

本件文獻首5行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第27頁B欄第15～20行；尾殘，存文參見第9卷第27頁C欄第12行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08719號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘，通卷上下多處碎損。有烏絲欄。已修整。本件總長38.5厘米，寬25.5厘米，共2紙23行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 4.5，3；　**2**: 25＋9，20。

本件文獻首4行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第59頁A欄第4～7行；尾4行上殘，存文參見第9卷第59頁A欄第23～27行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08720號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。本件總長48.5厘米，寬24.9厘米，共2紙26行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 14＋4，9；　**2**: 13.5＋17，17。

本件文獻首7行上中殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第33頁B欄第19～25行；尾10行下殘，存文參見第9卷第33頁C欄第8～17行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08721號　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。首尾均殘，通卷上殘。有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長17厘米，寬21.9厘米，1紙9行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第2頁A欄第21行；尾殘，存文參見第9卷第2頁B欄第1行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08722號　妙法蓮華經卷六

卷軸裝。首尾均殘，天頭、地脚有殘損。有烏絲欄。已修整。本件總長23.5厘米，寬26.2厘米，1紙14行，行17字。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第46頁B欄第26行至第46頁C欄第1行；尾行上下殘，存文參見第9卷第46頁C欄第13行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08723號　妙法蓮華經卷六

卷軸裝。首尾均殘，通卷下殘。有烏絲欄，上欄色淺難辨，竪界綫色深。本件總長20.5厘米，寬23.2厘米，共2紙10行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 6，3；　**2**: 14.5，7。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第47頁C欄第6行；尾殘，存文參見第9卷第47頁C欄第18行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08724號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首脱尾殘，背有本世紀上半葉補紙。有烏絲欄。已修整。本件總長21厘米，寬25.5厘米，1紙12行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第27頁C欄第11行；尾2行上殘，存文參見第9卷第27頁C欄第22～23行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08725號　妙法蓮華經卷三

卷軸裝。首殘尾斷。有烏絲欄。本件總長21厘米，寬25厘米，1紙8行，行17字。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第24頁B欄第13～14行；尾行下殘，存文參見第9卷第24頁B欄第22行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08726號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。已修整。本件總長29.5厘米，寬25.3厘米，1紙12行，行17字。

本件文獻首4行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第55頁B欄第21～23行；尾殘，存文參見第9卷第55頁C欄第3行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08727號　妙法蓮華經卷二

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長18.5厘米，寬25.9厘米，1紙15行，所抄爲偈頌，故行20字。

本件文獻首2行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第10頁C欄第11～13行；尾殘，存文參見第9卷第11頁A欄第8行。背有“妙法蓮經卷第二”一行，係本文獻經名卷次，當爲古代點勘時所寫。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08728.1號　妙法蓮華經卷六經文雜寫

BD 08728.2號　金光明最勝王經卷七鈔

BD 08728號背　敬禮三寶文儀節要目雜寫

卷軸裝。首尾全。有烏絲欄。本件總長40.4厘米，寬25.6厘米，1紙，正面14行，行字不等。背面2行，行字不等。共抄寫三個文獻。

本件正面所抄第一個文獻爲《妙法蓮華經卷六經文雜寫》，3行，今編爲BD08728.1號。本件文獻首全，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第46頁B欄第15行；尾缺，存文參見第9卷第46頁B欄第20行。首題作“妙法蓮華經隨喜功德品第十八”。末尾之“功德”二字，《大正藏》本作“者”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

本件正面所抄第二個文獻爲《金光明最勝王經卷七鈔》，11行，今編爲BD08728.2號。本件文獻首缺，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第432頁A欄第11行；尾缺，存文參見第16卷第432頁A欄第20行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。行書。

上述兩個文獻互爲倒寫。

本件背面所抄爲《敬禮三寶文儀節要目雜寫》，2行。所抄録爲敬禮常住三寶的若干儀節要目。應爲雜寫。文多錯别字。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08729號　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。首尾均殘。已修整。有上下邊欄，年久脱色。本件總長20厘米，寬26.5厘米，1紙12行，行17字。

本件文獻首3行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第2頁A欄第2～5行；尾行下殘，存文參見第9卷第2頁A欄第15行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08730號　妙法蓮華經卷六

卷軸裝。首斷尾殘，全卷碎損。有烏絲欄。已修整。本件總長42.5厘米，寬25.5厘米，1紙25行，行約17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第52頁C欄第21行；尾6行上下殘，存文參見第9卷第53頁A欄第12～18行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08731號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首脱尾斷，有破裂碎損處。有烏絲欄。已修整。本件總長46厘米，寬26厘米，1紙26行，行17字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第55頁A欄第10行；尾殘，存文參見第9卷第55頁B欄第13行。首題作“妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四，七”。品次下之“七”乃本文獻卷次。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08732號　妙法蓮華經卷六

卷軸裝。首尾均殘，有破損處。有烏絲欄。天頭有蟲繭痕。已修整。本件總長16.5厘米，寬25.5厘米，1紙9行，行17字。

本件文獻首行殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第47頁A欄第21行；尾行殘，存文參見第9卷第47頁B欄第6行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08733號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首殘尾脱，中有4行破損。有烏絲欄。已修整。本件總長27厘米，寬25.6厘米，1紙15行，行17字。

本件文獻首4行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第27頁B欄第24行至第27頁C欄第2行；尾殘，存文參見第9卷第27頁C欄第14行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08734號　妙法蓮華經卷五

卷軸裝。首尾均殘，通卷上殘。有烏絲欄。細硬筆書寫。本件總長22.5厘米，寬25厘米，1紙10行，所抄爲偈頌，故行16字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 13，6；**2**: 9.5，4。

本件文獻首2行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第39頁A欄第18～20行；尾3行上殘，存文參見第9卷第39頁A欄第27行至第39頁B欄第2行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08735號　妙法蓮華經卷二

卷軸裝。首尾均殘，通卷有等距殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長61.4厘米，寬26.3厘米，共2紙38行，行16字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 10＋29.4，26；**2**: 11.8＋10.2，12。

本件文獻首6行上殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第15頁C欄第15～22行；尾4行上殘，存文參見第9卷第16頁B欄第1～6行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08736號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首尾均殘，各紙均有殘洞破損。有烏絲欄，但不甚清晰。已修整。本件總長87.3厘米，寬26.7厘米，共3紙51行，行16字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 32.4，19；**2**: 6.7＋41.2，28；**3**: 3.5＋3.5，4。

本件文獻首22行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第33頁B欄第21行至第33頁C欄第15行；尾2行上下殘，存文參見第9卷第34頁A欄第23～24行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08737號　妙法蓮華經卷五

卷軸裝。首尾均殘，多處碎裂。有烏絲欄。通紙顔色變爲褐色。已修整。本件總長29.4厘米，寬27厘米，共2紙16行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 3.9，2；**2**: 9＋13＋8.5，14。

本件文獻首7行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第37頁B欄第6～14行；尾行中殘，存文參見第9卷第37頁B欄第24～25行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08738號　妙法蓮華經卷三

卷軸裝。首尾均殘，第1、2紙上下邊有殘缺。有烏絲欄。紙甚薄。已修整。本件總長54.5厘米，寬26.2厘米，共3紙35行，行17～19字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 5.4＋7.9，8；**2**: 38，25；**3**: 3.2，2。

本件文獻首3行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第21頁C欄第19～22行；尾2行上殘，存文參見第9卷第22頁A欄第29行至第22頁B欄第2行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08739號　妙法蓮華經卷六

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。本件總長21.5厘米，寬24.5厘米，1紙13行，行17字。

本件文獻首4行上殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第47頁C欄第28行至第48頁A欄第2行；尾2行上中殘，存文參見第9卷第48頁A欄第11～14行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08740號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘，通卷下殘，有碎裂處。有烏絲欄。已修整。本件總長35厘米，寬17.8厘米，共2紙22行，行字不等。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 33，21；**2**: 2，1。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第60頁A欄第5行；尾殘，存文參見第9卷第60頁B欄第5行。南北朝寫本，約5～6世紀。隸書。

BD 08741號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首殘尾斷，首紙有殘洞，兩紙均有碎裂處。有烏絲欄。已修整。本件總長32厘米，寬25.6厘米，共2紙17行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 14.5＋2，9；**2**: 15.5，8。

本件文獻首8行上殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第35頁B欄第9～17行；尾殘，存文參見第9卷第35頁B欄第27行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08742號　妙法蓮華經卷六

卷軸裝。首尾均殘，有破裂殘損。有烏絲欄。已修整。本件總長37.5厘米，寬25.5厘米，共2紙20行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 9.5＋25.5，19；**2**: 2.5，1。

本件文獻首5行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第46頁C欄第1～6行；尾行下殘，存文參見第9卷第46頁C欄第20行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08743號　妙法蓮華經卷五

卷軸裝。首殘尾脱，上下多處殘缺破損。有烏絲欄。年久已退色。已修整。本件總長42.5厘米，寬25.2厘米，1紙26行，行17字。

本件文獻首4行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第37頁B欄第12～15行；尾殘，存文參見第9卷第37頁C欄第16行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08744號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首殘尾斷，首紙有殘洞及横向破裂。有烏絲欄。已修整。本件總長23.7厘米，寬25.1厘米，共2紙19行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：9.5＋22.5，18；　2：1.7，　1。

本件文獻首4行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第28頁B欄第14～21行；尾殘，存文參見第9卷第28頁C欄第9行。唐寫本，約7世紀。楷書。

BD 08745號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首殘尾脱。有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長37.2厘米，寬25.5厘米，1紙21行，行17字。

本件文獻首7行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第27頁B欄第18～25行；尾殘，存文參見第9卷第27頁C欄第14行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08746號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首斷尾殘，下邊殘缺。有烏絲欄。本件總長27.4厘米，寬25厘米，共2紙15行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：11.4，6；　2：12.4＋3.6，9。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第27頁C欄第3行；尾2行上殘，存文參見第9卷第27頁C欄第16～18行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08747號　妙法蓮華經卷三

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長15.5厘米，寬25.8厘米，共2紙7行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：2.6，　1；　2：8.6＋4.3，6。

本件文獻首行上殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第24頁C欄第14行；尾行下殘，存文參見第9卷第24頁C欄第24行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08748號　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。殘片。首尾均殘，通卷下殘。有烏絲欄。已修整。本件總長13.8厘米，寬18.1厘米，1紙8行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第2頁B欄第24行；尾殘，存文參見第9卷第2頁C欄第2行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08749號　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。首殘尾脱，有小殘洞及多處碎裂。有烏絲欄。已修整。本件總長33.2厘米，寬25厘米，1紙20行，行17字。

本件文獻首行上殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第1頁C欄第23行；尾殘，存文參見第9卷第2頁A欄第18行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08750號　妙法蓮華經卷五

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長34.4厘米，寬25.3厘米，1紙20行，行17字。

本件文獻首10行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第39頁C欄第25行至第40頁A欄第6行；尾3行上殘，存文參見第9卷第40頁A欄第13～16行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08751號　妙法蓮華經卷六

卷軸裝。首殘尾全，有殘洞及横向破裂。有烏絲欄，已退色。已修整。本件總長40厘米，寬29厘米，1紙11行，行17字。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第46頁B欄第18～19行；尾缺，存文參見第9卷第46頁C欄第4行。首題作"□…□品第十八"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

原卷後半部分有餘空，但即廢棄不抄。背面三邊露白，係帙皮護邊脱落所致。故本紙係抄經之兑廢紙，且以後曾用作帙皮。

BD 08752號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首殘尾斷。有烏絲欄。卷正面通卷有漿糊殘痕，似古代曾用作裱補紙。已修整。本件總長23.4厘米，寬25.5厘米，共2紙13行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：3.4＋13.8，10；　2：6.2，3。

本件文獻首2行中殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第27頁C欄第26～27行；尾殘，存文參見第9卷第28頁A欄

第12行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

有本世紀上半葉裱補。裱補紙上有殘英文印章。

BD 08753號　　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。本件總長17.2厘米，寬14.8厘米，1紙9行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第33頁A欄第11行；尾6行上下殘，存文參見第9卷第33頁A欄第14～20行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08754號　　妙法蓮華經卷二

卷軸裝。首殘尾脱，通卷下邊有殘缺，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長92.5厘米，寬26.5厘米，共2紙52行，行16字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 3.5＋39，24；　2: 46.5＋4，28。

本件文獻首2行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第17頁C欄第11～13行；尾2行下殘，存文參見第9卷第18頁B欄第20～22行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08755號　　妙法蓮華經卷三

卷軸裝。首尾均殘，有護首，護首上部殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長40.5厘米，寬26厘米，共2紙17行，行16～17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 7.8＋2.2，護首；　2: 24＋6.5，17。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第19頁A欄第13行；尾3行下殘，存文參見第9卷第19頁B欄第4～5行。首題作"妙法蓮華經藥草喻品第五，三"，品次下之"三"爲本文獻卷次。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08756號　　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首尾均殘，上下邊有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長38.2厘米，寬25.7厘米，共2紙23行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 6.6＋26.2，20；　2: 1.7＋3.7，3。

本件文獻首4行上殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第27頁B欄第19～22行；尾2行上殘，存文參見第9卷第27頁C欄第16～17行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。有行間校加字。

BD 08757號　　妙法蓮華經卷五

卷軸裝。首全尾斷，有殘洞，下邊有殘缺，天頭亦被剪過。有烏絲欄。已修整。本件總長42.4厘米，寬25厘米，1紙25行，行16～18字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第37頁A欄第3行；尾殘，存文參見第9卷第37頁B欄第6行。首題作"妙法蓮華經安樂行品第十四，五"，品次下之"五"字爲本文獻卷次。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08758號　　妙法蓮華經卷五

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。本件總長27.4厘米，寬25.3厘米，1紙14行，行18字。

本件文獻首3行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第40頁B欄第18～21行；尾4行下殘，存文參見第9卷第40頁C欄第7～12行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。有行間校改字。

BD 08759號　　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首全尾斷。有烏絲欄。已修整。本件總長18.7厘米，寬25.8厘米，1紙11行，行17～19字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第55頁A欄第10行；尾缺，存文參見第9卷第55頁A欄第23行。首題作"妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四，七"，品次下之"七"字爲本文獻卷次。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08760號　　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首殘尾脱，多處碎裂。有烏絲欄。已修整。本件總長26.4厘米，寬25.8厘米，1紙14行，行17字。

本件文獻首行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第61頁A欄第9～10行；尾殘，存文參見第9卷第61頁A欄第23行。南北朝寫本，約5～6世紀。隸書。

BD 08761號　　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。首殘尾脱，上下邊有殘缺。已修整。本件總長28.3厘米，寬26厘米，1紙18行，行16～18字。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第1頁C欄第22～23行；尾殘，存文參見第9卷第2頁A欄第15行。背面寫有"法花經第一"1行，乃古代點勘時所書。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08762號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘，通卷上邊殘缺。有烏絲欄。本件總長52厘米，寬26厘米，共2紙32行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：38，24；　2：14，　8。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第55頁B欄第19行；尾殘，存文參見第9卷第55頁C欄第23行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

從本號背揭下古代裱補紙四片，其中有字者三片（兩片可以綴接），今編爲BD16305號；一片爲無字素紙，今編爲BD16306號。

BD 08763號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。殘片。已修整。本件總長10厘米，寬12厘米，1紙6行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁A欄第15行；尾殘，存文參見第9卷第57頁A欄第21行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08764號　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。首尾均殘，前2紙上下邊有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長99.5厘米，寬26.5厘米，共3紙50行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：11＋31.5，21；　2：51.5，26；　3：5.5，　3。

本件文獻首5行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第1頁C欄第20～24行；尾3行上下殘，存文參見第9卷第2頁B欄第16～19行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08765號　妙法蓮華經卷五

卷軸裝。首尾均殘，有殘洞，上邊有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長29.4厘米，寬25.3厘米，1紙16行，行18字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第42頁B欄第11行；尾行下殘，存文參見第9卷第42頁B欄第29行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

從本號背揭下古代裱補紙二片，一片有字，現編爲BD16307號；一片爲素紙，今編爲BD16308號。

BD 08766號　妙法蓮華經卷六

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長17.4厘米，寬25.5厘米，1紙9行，行20字。

本件文獻首行中下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第47頁B欄第7～8行；尾行中殘，存文參見第9卷第47頁B欄第23～24行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08767號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首殘尾全。已修整。上邊殘缺。有烏絲欄。留有尾末燕尾。本件總長47.8厘米，寬25.7厘米，共2紙15行，行16字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：3.2，1；　2：44.6，14。

本件文獻首行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第34頁B欄第5～6行；尾全，存文參見第9卷第34頁B欄第22行。尾題作“妙法蓮華經卷第四”。與《大正藏》本對照，分卷不同，相當於《大正藏》本《妙法蓮華經》卷第四“妙法蓮華經見寶塔品第十一”的後18行偈言。故本文獻乃八卷本。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08768號　妙法蓮華經卷三

卷軸裝。首殘尾脱，通卷上殘。有烏絲欄。已修整。本件總長28.8厘米，寬21.6厘米，1紙16行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第24頁A欄第24行；尾殘，存文參見第9卷第24頁B欄第15行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08769號　妙法蓮華經卷二

卷軸裝。首殘尾脱，有破裂殘損處。有烏絲欄。已修整。本件總長29厘米，寬26厘米，1紙28行，行17字。

本件文獻首3行上殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第11頁A欄第10～13行；尾殘，存文參見第9卷第11頁B欄第22行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08770號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長22.7厘米，寬26.3厘米，1紙11行，行17字。

本件文獻首4行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第55頁A欄第15～19行；尾殘，存文參見第9卷第55頁A欄第26行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08771號　妙法蓮華經卷二

卷軸裝。首全尾脱。有烏絲欄。已修整。本件總長22.1厘米，寬26.2厘米，1紙13行，行16～18字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第10頁B欄第2行；尾殘，存文參見第9卷第10頁C欄第12行。首

題作"妙法蓮華經譬喻品第三,卷第二"。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

本件似爲後人爲配補殘破經卷之首部而抄寫,即屬道真補經類。後脱落。也可能即爲道真所補經。

BD 08772號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首脱尾殘,通卷上殘。有烏絲欄。已退色。已修整。本件總長21.8厘米,寬14.8厘米,1紙14行。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第56頁B欄第17行;尾殘,存文參見第9卷第56頁C欄第2行。尾題作"□…□品第二十五"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08773號　妙法蓮華經卷八

卷軸裝。首殘尾全。有烏絲欄。本件總長37.5厘米,寬26厘米,1紙17行,行17字。

本件文獻首10行上殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第62頁A欄第13～22行;尾全,存文參見第9卷第62頁A欄第29行。尾題作"妙法蓮華經卷第八"。與《大正藏》本對照,分卷不同,相當於《大正藏》本卷七最後部分,屬八卷本。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08774號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾脱。有烏絲欄。已修整。本件總長41.9厘米,寬25.5厘米,1紙25行,行17字。

本件文獻首11行下殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第58頁B欄第13～24行;尾行下殘,存文參見第9卷第58頁C欄第10行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。品質甚優,應爲宮廷寫經。

BD 08775號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首尾均殘,下邊殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長36.1厘米,寬23.4厘米,共2紙21行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 16＋17.1,20;　**2**: 3,　1。

本件文獻首9行下殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第36頁A欄第11～21行;尾11行上下殘,存文參見第9卷第36頁A欄第23行至第36頁B欄第4行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

BD 08776號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘,中間有殘缺破損。有烏絲欄。已修整。本件總長55.5厘米,寬25厘米,共2紙31行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 16＋15.5＋4,20;　**2**: 20,　11。

本件文獻首9行中下殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第55頁C欄第23行至56頁A欄第4行;尾14行下殘,存文參見第9卷第56頁A欄第14～27行。唐寫本,約7世紀。楷書。

BD 08777號　妙法蓮華經卷四

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長16.8厘米,寬23.8厘米,1紙10行,行17字。

本件文獻首3行上下殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第27頁B欄第18～21行;尾3行上下殘,存文參見第9卷第27頁B欄第26行至第27頁C欄第1行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

從本號背面揭下古代裱補紙一片,現編爲BD16309號。

BD 08778號　妙法蓮華經卷五

卷軸裝。首尾均殘,有殘洞,上下邊殘缺。已修整。本件總長46.4厘米,寬25.7厘米,共2紙27行,行17～18字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 3.2＋20.2,14;　**2**: 10.8＋13.2,13。

本件文獻首2行上下殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第44頁B欄第14～16行;尾5行上殘,存文參見第9卷第44頁C欄第24～29行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08779號　妙法蓮華經卷一

卷軸裝。首殘尾斷。有烏絲欄。本件總長17.5厘米,寬24.7厘米,共2紙9行,行20字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 1.7＋4,3;　**2**: 11.8,　6。

本件文獻首行上下殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第5頁A欄第4～5行;尾殘,存文參見第9卷第5頁A欄第20行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

BD 08780號　妙法蓮華經卷三

卷軸裝。首全尾殘。有烏絲欄。本件總長14厘米,寬25厘米,共2紙4行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 5.5,護首;　**2**: 8.5,　4。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第19頁A欄第13行;尾殘,存文參見第9卷第19頁A欄第20行。首題作"妙法蓮華經藥草喻品第五,三",品次下之"三"字爲本

文獻卷次。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08781號 觀世音經

縫繢裝。由3帖縫繢而成。第一帖3張紙，其中芯紙、外紙爲雙葉紙，夾紙爲單葉紙，總計5葉，10個半葉。夾紙原爲雙葉紙，後前半紙被撕，成爲單葉紙。第二帖4紙，均爲單葉紙，計4葉。第三帖3紙，均爲雙葉紙，計6葉。用麻綫縫繢，第一帖有5個針孔4個綫段，細麻綫回針雙縫，回針時，麻綫從該書上端繞過。第二帖没有單獨縫繢，與第一帖在一起。由此可見第二帖原本就爲單葉紙，並非後殘。第三帖用粗麻綫縫繢，6針孔3綫段，未回針。並與第一帖、第二帖反覆連綴，由此成爲一個整體。四個葉角均剪爲圓形。該縫繢裝册子首尾全，但尾部經文未抄完，尚有餘空，即被廢棄。第一個半葉無有界欄；第二個半葉有上下邊欄，無竪欄；第三至第十七個半葉爲正常烏絲欄，但劃得較粗劣；第十八個半葉爲方格欄；第十九個半葉至第三十個半葉有上邊欄，下邊欄被剪去，竪欄則頂天立地。本件總長150厘米，每葉長10厘米，寬13.8厘米。共3帖10紙15葉30半葉；每半葉5～6行，共102行，行7～10字。諸葉長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1: 10，4＋4； **2**: 10，5＋5； **3**: 10，6＋5；
4: 10，6＋5； **5**: 10，6＋5； **6**: 10，6＋5；
7: 10，6＋5； **8**: 10，6＋6； **9**: 10，6＋6；
10: 10，5＋1； **11**: 10，0＋0； **12**: 10，0＋0；
13: 10，0＋0； **14**: 10，0＋0； **15**: 10，0＋0。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第56頁C欄第2行；尾缺，存文參見第9卷第57頁A欄第24行。首題作“妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五”。

首葉原爲護首，後在正面雜寫社司轉帖稿（未完），轉帖謂“緣閻羊◇身亡”，要求諸成員各攜定額麥、粟、麵參加追薦的齋會。轉帖稿首末有《妙法蓮華經》經名雜寫。共計4行。反面則雜寫“甲子丑”等暦日3行半。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08782號 觀世音經

卷軸裝。首尾均殘。第1紙中間有殘洞，係後代補修，與第2紙紙質字體均不同，接縫處有“緣名觀世”4字重復。各紙上下邊有殘缺，中間有破損。有烏絲欄。已修整。本件總長102厘米，寬25厘米，共4紙67行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 11.5＋13.5，13； **2**: 22.5，14； **3**: 34.5，28；
4: 6.5＋13.5，12。

本件文獻首5行上殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第56頁C欄第2～7行；尾5行上下殘，存文參見第9卷第57頁B欄第12～16行。首題作“□…□音菩薩普門品第二十五”。第2紙爲唐寫本，約8～9世紀，第1紙爲五代宋初寫本，約10世紀時修補。楷書。

從本件背面揭下古代裱補紙22塊，均爲無字素紙，今編爲BD16310號。

BD 08783號 妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘，通卷下殘，中間有殘洞。有烏絲欄。卷面殘損污髒。本件總長29厘米，寬15.5厘米，1紙16行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第56頁C欄第3行；尾殘，存文參見第9卷第56頁C欄第17行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

從本件背面揭下古代裱補紙一塊，今編爲BD16311號。

BD 08784號 妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首斷尾殘。有烏絲欄。本件總長27厘米，寬25厘米，共2紙15行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 11， 6； **2**: 12＋4，9。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁A欄第20行；尾2行下殘，存文參見第9卷第57頁B欄第4～5行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08785號 妙法蓮華經卷七

粘葉裝。所剩2紙原來均爲雙葉紙，後第1紙斷裂，故成單葉紙。書口處上下葉角剪爲圓形。首尾缺。有烏絲欄。卷面有油污。本件總長31.2厘米，雙葉紙長20.8厘米，寬14.2厘米。共2紙3葉6個半葉，每半葉6行，總計36行，行10～11字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1: 10.4，6＋6； **2**: 20.8，6＋6＋6＋6。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第56頁C欄第20行；尾殘，存文參見第9卷第57頁A欄第15行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08786號 妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘，卷面有殘缺破損處。有烏絲欄。已修整。本件總長64厘米，寬25.5厘米，共2紙39行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 4.5＋34.5，24； **2**: 1.5＋23.5，15。

本件文獻首3行中下殘，存文參見《大正藏》第262號，第

9卷第56頁C欄第4～7行;尾14行上下殘,存文參見第9卷第57頁A欄第1～14行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

從該件揭下殘片19塊,今編爲BD16312號。

BD 08787號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘。通卷上殘。有烏絲欄。已修整。本件總長58厘米,寬14.5厘米,共2紙36行。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 42, 26; **2**: 16, 10。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第57頁B欄第26行;尾殘,存文參見第9卷第58頁A欄第27行。地腳有一雜寫"崔"字。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08788號　觀世音經

卷軸裝。首尾均殘,兩紙均有殘缺,破損嚴重。有烏絲欄。已修整。本件總長76.5厘米,寬24.5厘米,共2紙43行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 6+40,26; **2**: 30.5,17。

本件文獻首3行上下殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第56頁C欄第2～5行;尾17行上殘,存文參見第9卷第56頁C欄第28行至第57頁A欄第16行。首題作"□□□(妙法蓮)華經觀世音□…□"。唐寫本,約7世紀。楷書。

從本件揭下古代裱補23塊,其中兩片有字,分别編爲BD16314號與BD16315號。21片爲無字素紙,今編爲BD16316號。

BD 08789號　觀世音經

卷軸裝。首尾均殘,有破損處,卷面有殘洞。本件總長140.5厘米,寬15.5厘米,共5紙78行,行12～14字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 9, 4; **2**: 42.5, 24; **3**: 42.5, 23; **4**: 42.5, 23; **5**: 4, 2。

本件文獻首行下殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第57頁A欄第20～21行;尾殘,存文參見第9卷第57頁C欄第27行。本文獻卷首可與BD08801號相綴接;卷尾可與BD08807號相綴接。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

本文獻紙幅較短,應屬供隨身攜帶念誦的經卷。

BD 08790號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首脱尾殘。有烏絲欄。地腳焦脆。本件總長57厘米,寬26.5厘米,1紙10行,行16字。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第57頁B欄第27行;尾行下殘,存文參見第9卷第57頁C欄第7～8行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

BD 08791號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。本件總長33厘米,寬26.5厘米,共2紙19行,所抄爲偈頌,故行20字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 1, 1; **2**: 32, 18。

本件文獻首4行上殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第57頁C欄第24行至第58頁A欄第1行;尾3行中上殘,存文參見第9卷第58頁A欄第22～27行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08792號　觀世音經

梵夾裝。首尾缺,有穿綫孔洞。首尾缺。卷面略殘。無上下邊欄,竪欄頂天立地。本件總長9厘米,寬26.5厘米,1紙1葉2個半葉,半葉5～6行,共11行,行17字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下:

1: 9, 6+5。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第57頁A欄第7行;尾殘,存文參見第9卷第57頁A欄第18行。本文獻首部可與BD08803號相綴接;尾部可與BD08799號相綴接。上邊有一"四"字,係梵夾序號。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08793號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘,通卷下殘。有烏絲欄。已修整。本件總長48.5厘米,寬19.5厘米,1紙28行。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第57頁C欄第4行;尾殘,存文參見第9卷第58頁A欄第25行。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08794號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。本件總長37.5厘米,寬28厘米,1紙18行,行17字。

本件文獻首4行下殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第57頁A欄第26行至第57頁B欄第1行;尾殘,存文參見第9卷第57頁B欄第16行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08795號　　觀世音經

卷軸裝。首尾均殘,上下邊有破損。有烏絲欄。已修整。本件總長111.5厘米,寬14.5厘米,共4紙68行,行14～15字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 2+26,15;　**2**: 42,　25;　**3**: 38.5,22;

4: 3,　2。

本件文獻首1行上殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第56頁C欄第24～25行;尾殘,存文參見第9卷第57頁B欄第17行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

本文獻紙幅較短,應屬供隨身攜帶念誦的經卷。

BD 08796號　　觀世音經

粘葉裝。該2紙原來均爲雙葉紙,但因前後均斷裂,現僅剩相鄰兩紙粘在一起的兩葉。首尾缺。有烏絲欄。本件總長29厘米,單葉紙長14.5厘米,寬15厘米。共2紙2葉4個半葉,每半葉8～9行,共35行,行11字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下:

1: 14.5,9+8;　**2**: 14.5,9+9。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第57頁C欄第4行;尾殘,存文參見第9卷第58頁A欄第26行。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08797號　　觀世音經

卷軸裝。首殘尾全。該紙烏絲欄計28行,抄寫11行,餘空17行。本件總長44厘米,寬25厘米,1紙11行,行16～20字。

本件文獻首6行上下殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第58頁A欄第22行至第58頁B欄第4行;尾全,存文參見第9卷第58頁B欄第7行。尾題作"妙法蓮華經觀世音一卷"。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08798號　　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘,通卷下殘,背有古代裱補。有烏絲欄。本件總長37厘米,寬17厘米,共2紙22行。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 15,　9;　**2**: 22,　13。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第57頁C欄第3行;尾殘,存文參見第9卷第58頁A欄第9行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

BD 08799號　　觀世音經

梵夾裝。有穿綫孔洞。首尾缺,下邊略殘。無上下邊欄,竪欄頂天立地。兩面下角均有一弧形墨綫。本件總長9厘米,寬26.5厘米,1紙1葉2個半葉,半葉5～6行,共11行,行16～18字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下:

1: 9,6+5。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第57頁A欄第18行;尾殘,存文參見第9卷第57頁B欄第1行。本文獻首部可與BD08792號相綴接;尾部可與BD08813號相綴接。上邊有一"五"字,乃梵夾序號。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08800號　　觀世音經

梵夾裝。有穿綫孔洞。首尾缺,下邊殘缺。無上下邊欄,竪欄頂天立地。兩面下角均有一弧形墨綫。卷面有油污。本件總長9厘米,寬26.5厘米,1紙1葉2個半葉,半葉5～6行,共11行,行17字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下:

1: 9,6+5。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第56頁C欄第12行;尾殘,存文參見第9卷第56頁C欄第24行。本文獻尾部可與BD08803號相綴接。上邊有一"二"字,乃梵夾序號。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08801號　　觀世音經

卷軸裝。首尾均殘,下邊有殘損。本件總長41.5厘米,寬15.5厘米,共2紙22行,行字不等。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 3+1.5,2;　**2**: 36+1,20。

本件文獻首行上殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第57頁A欄第3行;尾行上殘,存文參見第9卷第57頁A欄第20～21行。本文獻尾部可與BD08789號相綴接。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

本文獻紙幅較短,應屬供隨身攜帶念誦的經卷。

BD 08802號　　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首殘尾脱,下邊殘損,中間有破裂。有烏絲欄。本件總長23厘米,寬25.5厘米,1紙10行,行22字。

本件文獻首2行下殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第57頁A欄第20～23行;尾殘,存文參見第9卷第57頁B欄第5行。唐寫本,約8世紀。楷書。

BD 08803號　　觀世音經

梵夾裝。首尾缺。有穿綫孔洞。卷面略殘。本件總長

9厘米，寬26.5厘米，1紙1葉2個半葉，半葉5行，共10行，行17字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1: 9,5＋5。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第56頁C欄第24行；尾殘，存文參見第9卷第57頁A欄第7行。本文獻首部可與BD08800號相綴接；尾部可與BD08792號相綴接。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。葉邊有加行。

BD 08804號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾脱，下邊有撕裂。有烏絲欄。已修整。本件總長42.5厘米，寬25.5厘米，1紙25行，行17字。

本件文獻首2行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁A欄第1～3行；尾2行上下殘，存文參見第9卷第57頁A欄第26～28行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08805號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘，通卷下殘。有烏絲欄。本件總長35厘米，寬20厘米，共2紙20行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 8,　5;　2: 27,　15。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁B欄第14行；尾殘，存文參見第9卷第57頁C欄第8行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08806號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘，通卷下邊殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長73厘米，寬12.5厘米，共3紙35行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 14,　9;　2: 42,　26;　3: 17,　10。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁B欄第16行；尾殘，存文參見第9卷第58頁A欄第28行。背有雜寫“天王之”三字。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08807號　觀世音經

卷軸裝。首尾均殘。本件總長41.5厘米，寬15.5厘米，共2紙28行，所抄爲偈頌，故行10字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 38.5,21;　2: 13,　7。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁C欄第28行；尾行上殘，存文參見第9卷第58頁A欄第26行。本文獻首部可與BD08789號相綴接。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

本文獻紙幅較短，應屬供隨身攜帶念誦的經卷。

BD 08808號　觀世音經

粘葉綫裝。前3紙爲雙葉紙，第4紙爲單葉紙。首尾均殘。有烏絲欄。本件總長73.5厘米，雙葉紙長21厘米，寬14.5厘米，共4紙7葉14個半葉。每半葉6行，共84行，行10～15字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1: 21，6＋6＋6＋6;　2: 21，6＋6＋6＋6;

3: 21，6＋6＋6＋6;　4: 10.5，6＋6。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁A欄第15行；尾殘，存文參見第9卷第57頁C欄第18行。五代北宋寫本，約10～11世紀。楷書。

BD 08809號　觀世音經

梵夾裝。首尾缺。有穿綫孔洞。由兩張紙粘貼而成。略殘。烏絲欄頂天立地。本件總長9厘米，寬26.5厘米，1紙1葉2個半葉，半葉5行，共10行，所抄爲偈頌，故行20字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1: 9，5＋5。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁C欄第19行；尾殘，存文參見第9卷第58頁A欄第9行。本文獻首部可與BD08814號相綴接。上邊有一“十”字，乃梵夾序號。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08810號　觀世音經

粘葉裝。現僅剩一張雙葉紙。前後均脱。本件總長19厘米，寬14厘米，1紙2葉4個半葉，每半葉6～7行，共27行。行11～12字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1: 19,6＋7＋7＋7。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第56頁C欄第6行；尾殘，存文參見第9卷第56頁C欄第27行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08811號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首斷尾全。有古代裱補。尾有横向撕裂。有烏絲欄。本件總長19.5厘米，寬26厘米，共2紙5行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 8.5,　5;　2: 11，素紙。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第58頁B欄第3行；尾全，存文參見第9卷第58頁B欄第5行。與《大正藏》本對照，本卷“自在之業普門”句後之三行，亦即經文之流通分部分與《大正藏》本完全不同，作“菩提爲一切世間説此難信之法，是爲甚難。佛説此經已。舍利弗及諸比丘，一切世間天人阿修羅等，聞佛所説，歡喜信受”，這部分應爲其他經典的流通分，與《法華經》無關。故本卷應爲剪

斷之錯抄廢稿。該廢稿後綴接素紙，成爲現存狀態。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08812號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。尾有古代裱補。本件總長40.3厘米，寬25.5厘米，共2紙24行，行20字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：39，24；　**2**：1.3，素紙。

本件文獻首2行下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁C欄第13～16行；尾殘，存文參見第9卷第58頁B欄第2行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08813號　觀世音經

梵夾裝。首尾缺。有穿綫孔洞。單面抄寫，另一面未抄寫。但兩面均劃有竪欄，無上下邊欄。竪欄頂天立地。本件總長9厘米，寬26.5厘米，1紙1葉2個半葉，半葉6行，行17字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：9，60。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁B欄第1行；尾殘，存文參見第9卷第57頁B欄第8行。本文獻首部可與BD08799號相綴接；尾部可與BD09138號相綴接。上邊有一“六”字，乃梵夾序號。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08814號　觀世音經

梵夾裝。首尾缺。有穿綫孔洞。由兩紙粘貼而成。略殘。烏絲欄頂天立地。正反面下邊角均有一弧綫。本件總長9厘米，寬26.5厘米，1紙1葉2個半葉，半葉5～6行，共11行，行17字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：9，5＋6。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁C欄第2行；尾殘，存文參見第9卷第57頁C欄第18行。本文獻首部可與BD09137號相綴接；尾部可與BD08809號相綴接。上邊有一“九”字，乃梵夾序號。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08815號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。本件總長15厘米，寬25.5厘米，1紙8行，行18～19字。

本件文獻首3行上殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁B欄第18～21行；尾殘，存文參見第9卷第57頁B欄第26行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08816號　觀世音經

經折裝。僅一紙。首全尾斷。首折爲護首。有烏絲欄。本件總長29厘米，寬28厘米，1紙3折，每折5行，共10行，行20～21字。長度及抄寫行數如下：

1：29，0＋5＋5。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第56頁C欄第2行；尾殘，存文參見第9卷第56頁C欄第16行。首題作“妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五”。第3折背面有經文雜寫“妙法蓮華經觀世音菩薩普門二十五，爾時無盡意菩薩即從座起偏”2行。護首有經名“妙法蓮華經品”及經名號。晚唐五代宋初寫本，約9～11世紀。楷書。

BD 08817號　妙法蓮華經卷七

卷軸裝。首尾均殘，下邊有殘缺。有烏絲欄。本件總長32.5厘米，寬27.5厘米，共2紙15行，行16～17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：9＋9，8；　**2**：12＋2.5，7。

本件文獻首4行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第56頁C欄第5～8行；尾行中殘，存文參見第9卷第56頁C欄第19～20行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08818號　觀世音經

卷軸裝。首殘尾全。尾有竹製軸。第2、3紙中間有殘洞。有烏絲欄。本件總長138厘米，寬24厘米，共3紙71行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：19.5＋29，28；　**2**：48.5，27；　**3**：41，16。

本件文獻首11行中下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁A欄第26行至第57頁B欄第9行；尾全，存文參見第9卷第58頁B欄第7行。尾題作“觀世音經”。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08819號　觀世音經

卷軸裝。首殘尾全，有殘缺碎損。有烏絲欄。已修整。本件總長53厘米，寬25厘米，共2紙28行，行16～20字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：26＋7，21；　**2**：20，7。

本件文獻首17行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第57頁C欄第17行至第58頁A欄第21行；尾全，存文參見第9卷第58頁B欄第7行。尾題作“觀音經一卷”。晚唐五代寫本，9～10世紀。楷書。

從本件揭下古代裱補7塊，今編爲BD16321號。

BD 08820號　觀世音經

卷軸裝。首殘尾全。有烏絲欄。本件總長31厘米，寬24.5厘米，1紙12行，行20字。

本件文獻首行上下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第58頁A欄第20～21行；尾全，存文參見第9卷第58頁B欄第7行。尾題作"觀世音經"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08821號　觀世音經

卷軸裝。首殘尾全，中間有殘洞，背有古代裱補。有烏絲欄。本件總長27.5厘米，寬25.5厘米，1紙13行，行20字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第58頁A欄第18～19行；尾全，存文參見第9卷第58頁B欄第7行。尾題作"觀世音經"。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08822.1號　觀世音經

BD 08822.2號　延壽命經

粘葉綫裝。18紙中，15紙爲雙葉紙，其中末紙原來亦爲雙葉紙，但後斷裂，現僅剩1葉。3紙爲單葉紙。故總計32葉。首脱尾殘。已修整。烏絲欄年久失色。粘接處上、中、下三處訂綫。本件總長272厘米，雙葉紙長17厘米，寬10厘米，共18紙32葉64個半葉，半葉5行，共317行，行7字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1: 17,5＋5＋5＋5;　**2**: 17,5＋5＋5＋5;
3: 17,5＋5＋5＋5;　**4**: 17,5＋5＋5＋5;
5: 17,5＋5＋5＋5;　**6**: 17,5＋5＋5＋5;
7: 17,5＋5＋5＋5;　**8**: 17,5＋5＋5＋5;
9: 8.5,5＋5;　**10**: 17,5＋5＋5＋5;
11: 17,5＋5＋5＋4;　**12**: 17,4＋5＋5＋5;
13: 8.5,5＋5;　**14**: 17,5＋5＋5＋5;
15: 17,5＋5＋5＋5;　**16**: 8.5,5＋5;
17: 17,5＋5＋5＋4;　**18**: 8.5,5＋5。

本件抄有兩個文獻。

第一個文獻爲《觀世音經》，從第1個半葉到第41個半葉，今編爲BD08822.1號。本文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第56頁C欄第26行；尾全，存文參見第9卷第58頁B欄第7行。尾題作"佛説觀音經一卷"。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有行間校加字。

第二個文獻爲《延壽命經》，從第42個半葉到第64個半葉，今編爲BD08822.2號。敦煌遺書中之《延壽命經》有大本、小本之别，本文獻爲大本。首全，存文參見對照本第1行；尾殘，存文參見對照本第62行。首題作"佛説延壽命經"。與對照本相比，僅殘缺末尾之20餘字。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。此處所用對照本爲BD00268號。

BD 08823號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，中間有破裂，背有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長27厘米，寬25.5厘米，1紙15行，行17字。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第21～23行；尾2行上殘，存文參見第8卷第749頁A欄第9～11行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08824號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱，上邊有等距殘缺。有烏絲欄。已退色。已修整。本件總長58.5厘米，寬26.5厘米，共2紙33行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 7.5＋2.5,5;　**2**: 46＋2.5,28。

本件文獻首4行上殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第13～17行；尾行上殘，存文參見第8卷第749頁B欄第19～20行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08825號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長80厘米，寬25.5厘米，共3紙56行，行18字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 31.5, 26;　**2**: 46.5, 29;　**3**: 2,　1。

本件文獻首26行上下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第18行至第749頁A欄第19行；尾行中下殘，存文參見第8卷第749頁B欄第22行。與《大正藏》本相比，行文略有脱漏。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08826號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾斷，中間有殘損，背有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長49厘米，寬26.5厘米，1紙23行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第19行；尾殘，存文參見第8卷第749頁B欄第15行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08827號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。本件總長37厘米，寬25厘米，1紙20行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第751頁A欄第1行；尾殘，存文參見第8卷第751頁A欄第21行。唐寫本，約7世紀。楷書。

本件所用爲典型的唐代經黄紙，抄寫頗精。

BD 08828號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，上邊殘損，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長31厘米，寬26.5厘米，1紙19行，行17字。

本件文獻首3行中上殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第18～21行；尾殘，存文參見第8卷第749頁A欄第11行。唐寫本，約7世紀。楷書。

BD 08829號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首脱尾全，尾部附燕尾，有殘缺。有烏絲欄。本件總長20厘米，寬25厘米，1紙6行，行20字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第752頁B欄第27行；尾全，存文參見第8卷第752頁C欄第3行。尾題作"金剛般若波羅蜜經"。唐寫本，約7世紀。楷書。

本件所用爲典型的唐代經黄紙。

BD 08830號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，第1紙右下缺一塊，中間有殘洞若干。背有墨痕，有古代褙補。有烏絲欄。已修整。本件總長42厘米，寬25厘米，共2紙25行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：11.5＋29，24；　**2**：1.5，　1。

本件文獻首6行下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第18～25行；尾行下殘，存文參見第8卷第749頁A欄第17行。唐寫本，約8世紀。楷書。

從本件揭下古代褙補1塊，今編爲BD16317號。

BD 08831號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾斷，第2紙中間有殘洞，上部有等距離殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長52.5厘米，寬27.5厘米，共2紙32行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：10.5，6；　**2**：22.5＋19.5，26。

本件文獻首20行上下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第751頁C欄第12行至第752頁A欄第9行；尾殘，存文參見第8卷第752頁A欄第23行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08832號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱，下邊有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長24厘米，寬25.5厘米，1紙14行，行17字。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁C欄第5～7行；尾殘，存文參見第8卷第749頁C欄第20行。唐寫本，約7世紀。楷書。

本件所用爲典型的唐代經黄紙。

BD 08833號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。本件總長13.5厘米，寬25.5厘米，1紙8行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第752頁A欄第10行；尾殘，存文參見第8卷第752頁A欄第20行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08834號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾脱，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長45厘米，寬25.5厘米，1紙28行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁A欄第19行；尾殘，存文參見第8卷第750頁B欄第18行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

從本件揭下古代褙補多塊，今編爲BD16318號。

BD 08835號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾斷。中間有破裂。有烏絲欄。已修整。本件總長48.5厘米，寬24.5厘米，共2紙29行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：38.5，23；　**2**：10，　6。

本件文獻首21行上下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第20行至第749頁A欄第16行；尾殘，存文參見第8卷第749頁A欄第25行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

從本件揭下古代褙補14片，今編爲BD16319號。

BD 08836號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾斷，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長28.5厘米，寬25.5厘米，1紙16行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁A欄第22行；尾殘，存文參見第8卷第750頁B欄第9行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08837號　　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾斷，上下邊有殘損，中間有破裂。有烏絲欄。已修整。本件總長56厘米，寬26.5厘米，共2紙33行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：5＋35.5，24；　**2**：15.5，9。

本件文獻首3行上殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第19～22行；尾殘，存文參見第8卷第749頁B欄第1行。背有雜寫一行，約5～6字，均殘，無法辨認。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

從該件上揭下古代裱補紙若干，今編爲BD16320號。

BD 08838號　　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱，通卷上邊殘缺，紙張皺蹙，中間有殘洞。有烏絲欄。因年久已退色。已修整。本件總長42厘米，寬24.5厘米，1紙25行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁B欄第23行；尾殘，存文參見第8卷第749頁C欄第20行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08839號　　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，通卷下殘，卷面有墨點污痕。有烏絲欄。本件總長15厘米，寬15.5厘米，1紙9行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第26行；尾殘，存文參見第8卷第749頁A欄第9行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08840號　　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，通卷下殘。有烏絲欄。已修整。本件總長30.5厘米，寬19厘米，共2紙29行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：4，　2；　**2**：26.5，27。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁B欄第17行；尾殘，存文參見第8卷第750頁C欄第19行。唐寫本，約7世紀。楷書。

BD 08841號　　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱，上下邊殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長65厘米，寬24.5厘米，共2紙39行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：18.5，11；　**2**：19.5＋27，28。

本件文獻首23行中下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁B欄第8行至第749頁C欄第4行；尾殘，存文參見第8卷第749頁C欄第21行。唐寫本，約7世紀。楷書。

BD 08842號　　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。本件總長29厘米，寬25.5厘米，1紙15行，行17字。

本件文獻首8行下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第752頁B欄第17～26行；尾全，存文參見第8卷第752頁C欄第3行。尾題作“金剛般若波羅蜜經”。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08843號　　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。本件總長20.5厘米，寬25.5厘米，1紙11行，行17字。

本件文獻首3行上下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第751頁A欄第16～18行；尾殘，存文參見第8卷第751頁A欄第27行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08844號　　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首斷尾脱，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長48.5厘米，寬24.5厘米，共2紙30行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：3，　2；　**2**：45.5，28。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁A欄第17行；尾殘，存文參見第8卷第750頁B欄第20行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08845號　　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱，中間有撕裂。有烏絲欄。已修整。本件總長36.5厘米，寬24.5厘米，1紙22行，行17字。

本件文獻首行上下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第21～22行；尾殘，存文參見第8卷第749頁A欄第18行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08846號　　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，中間有撕裂和殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長33厘米，寬25.5厘米，共2紙18行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：3.5＋18.5，13；　**2**：11，　5。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第5～7行；尾5行上殘，存文參見第8卷第749頁A欄第18～24行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08847號　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。首尾缺。3紙原來均爲雙葉紙，但首紙後斷裂，現僅剩1葉。本件總長55厘米，雙葉紙長22厘米，寬14.5厘米，共3紙5葉10個半葉，每半葉6～8行，共74行，行13～14字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1: 11，8+7；　2: 22，8+7+8+6；

3: 22，8+7+8+7。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁C欄第26行；尾殘，存文參見第8卷第750頁B欄第25行。與《大正藏》本對照，本件爲三十二分本。存文自第十一分至第十四分。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08848號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均脱，首紙下部殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長94.5厘米，寬25.5厘米，共2紙57行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 47，　29；　2: 45.5+2，28。

本件文獻首29行下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第19行至第749頁B欄第22行；尾行下殘，存文參見第8卷第749頁C欄第22行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

從本件揭下古代裱補1塊，今編爲BD16322號。

BD 08849號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾脱，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。正面卷末有2行餘空。背面没有抄寫文獻，但已經劃有13行烏絲欄。本件總長20厘米，寬25厘米，1紙9行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第18行；尾缺，存文參見第8卷第749頁A欄第1行。晚唐五代寫本，9～10世紀。楷書。

從本件揭下古代裱補1塊，暫編爲BD16323號。

BD 08850號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，上邊殘缺，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長37.5厘米，寬27.5厘米，1紙23行，行16～18字。

本件文獻首2行上中殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第16～17行；尾3行中下缺，存文參見第8卷第749頁B欄第8～11行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08851號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，通卷上殘，下邊殘缺，卷面有殘洞。有烏絲欄。背有古代裱補，劃有10行烏絲欄。本件總長18厘米，寬11.5厘米，1紙11行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第1行；尾殘，存文參見第8卷第749頁A欄第11行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08852號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，通卷下殘。有烏絲欄。背有古代裱補。本件總長21厘米，寬18厘米，1紙13行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第23行；尾殘，存文參見第8卷第749頁B欄第9行。隋或初唐寫本，約7世紀。楷書。

本件所用爲打紙。

BD 08853號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長25厘米，寬26.5厘米，1紙15行，行17字。

本件文獻首5行上下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第1～7行；尾殘，存文參見第8卷第749頁A欄第17行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08854號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首全尾斷。有烏絲欄。本件總長19.5厘米，寬27.5厘米，1紙10行，行17字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第15行；尾殘，存文參見第8卷第748頁C欄第26行。首題作“金剛般若波羅蜜經”。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08855號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘。上邊有大塊等距離殘缺。有烏絲欄。本件總長33.5厘米，寬26.5厘米，1紙21行，行17字。

本件文獻首6行中上殘，存文參見《大正藏》第235號，第

8卷第749頁C欄第23～28行;尾3行上下殘,存文參見第8卷第750頁A欄第13～15行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08856號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱,通卷下殘。有烏絲欄。界欄頂天,上邊雙綫,成方格欄。本件總長37厘米,寬13厘米,1紙23行。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第749頁A欄第26行;尾殘,存文參見第8卷第749頁B欄第25行。唐寫本、約8～9世紀。楷書。有行間校加字。

BD 08857號　金剛般若波羅蜜經
BD 08857號背　白畫

卷軸裝。首殘尾脱,中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長51厘米,寬25.5厘米,共2紙30行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 3,　2;　**2**: 14+34,28。

本件有兩個文獻。

正面爲《金剛般若波羅蜜經》,今編爲BD08857號。本文獻首10行上下殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第750頁C欄第20行至第751頁A欄第2行;尾殘,存文參見第8卷第751頁A欄第22行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

背面有白畫,今編爲BD08857號背。綫條模糊,較難辨認。似有人物、蓮花等圖案。

BD 08858號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首脱尾殘,中間有殘洞及多處破裂。有烏絲欄。已修整。本件總長42厘米,寬27厘米,1紙24行,行17字。

本件文獻首3行下殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第748頁C欄第15～19行。尾2行上殘,存文參見第8卷第749頁A欄第13～15行。首題作"金剛般若波羅蜜經"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08859號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘,第1紙下邊有殘缺。有烏絲欄。因年久已退色。本件總長42厘米,寬25厘米,共2紙22行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 9.5+17,14;　**2**: 9+6.5,8。

本件文獻首5行中下殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第750頁B欄第29行至第750頁C欄第4行;尾3行上殘,存文參見第8卷第750頁C欄第19～22行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08860號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾全,上邊殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長48.5厘米,寬25厘米,1紙27行,行17字。

本件文獻首8行上殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第752頁B欄第4～13行;尾全,存文參見第8卷第752頁C欄第3行。尾題作"金剛般若波羅蜜經"。尾有題記"元國"一行2字。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08861號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首全尾殘,背有古代裱補。有烏絲欄。本件總長20.5厘米,寬25.7厘米,1紙11行,行17字。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第748頁C欄第15行;尾2行下殘,存文參見第8卷第748頁C欄第24～25行。首題作"金剛般若波羅蜜經"。晚唐五代寫本,約9～10世紀。拙楷。有行間校加字。

BD 08862號　灌頂拔除過罪生死得度經
BD 08862號背　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首全尾斷,上下邊有撕裂。已修整。本件總長50.5厘米,寬24厘米,共2紙,正面30行,背面29行,行17字。諸紙長度及正面抄寫行數如下:

1: 32,　17;　**2**: 18.5,12。

本件抄有兩個文獻。

正面所抄爲《灌頂拔除過罪生死得度經》,30行,今編爲BD08862號。本文獻首殘,存文參見《大正藏》第1331.12號,第21卷第533頁B欄第14行;尾殘,存文參見第21卷第533頁C欄第16行。與《大正藏》本對照,在21卷第533頁C欄第4行"有八菩薩"句後,本件無"其名曰"3字。八菩薩名亦不同,爲"跋跑和菩薩,羅鄰那菩薩,憍目兜菩薩,那羅達菩薩,須深弥菩薩,摩訶薩伽菩薩,用佐達菩薩,和瑜論菩薩"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

背有文獻《金剛般若波羅蜜經》,29行,今編爲BD08862號背。本文獻首全,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第748頁C欄第15行;尾殘,存文參見第8卷第749頁A欄第20行。首題作"金剛般若波羅蜜經"。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

從本件揭下古代裱補紙一塊,係經疏,今編爲BD13631號。

BD 08863號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘,中間多處殘損。有烏絲欄。已修整。本件總長17.5厘米,寬24.5厘米,1紙10行,行17字。

本件文獻首行中上殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第748頁C欄第15行;尾行中下殘,存文參見第8卷第748頁C欄第26行。首題作"金罡(剛)般若波羅蜜經"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

從本件揭下古代裱補4塊,其中一塊有字,今編爲BD16324號;三塊素紙,今編爲BD16325號。

BD 08864號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘,下邊殘損,中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長37.5厘米,寬24.5厘米,共2紙22行,行15～16字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 9.5＋22,19;　**2**: 6,　3。

本件文獻首6行中下殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第748頁C欄第22行至第749頁A欄第2行;尾3行上下殘,存文參見第8卷第749頁A欄第15～17行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。字舒展,筆畫細。

BD 08865號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長62厘米,寬25.5厘米,共2紙40行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 14.5＋16,17;　**2**: 14.5＋17,23。

本件文獻首8行上下殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第749頁C欄第2～10行;尾9行下殘,存文參見第8卷第750頁A欄第6～15行。唐寫本,約7世紀。楷書。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08866號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘,中間有殘洞。有烏絲欄。背有朱色污痕。已修整。本件總長50厘米,寬25厘米,1紙22行,行17字。

本件文獻首行上殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第748頁C欄第15行;尾4行下殘,存文參見第8卷第749頁A欄第8～11行。首題作"金剛般若波羅蜜經"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08867號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。已修整。本件總長65厘米,寬26厘米,共2紙35行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 15.5,　8;　**2**: 18.5＋31,27。

本件文獻首18行下殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第749頁A欄第9～29行;尾殘,存文參見第8卷第749頁B欄第18行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08868號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。已修整。本件總長21厘米,寬25.5厘米,1紙16行,行17字。

本件文獻首2行上下殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第751頁B欄第9～10行;尾殘,存文參見第8卷第751頁B欄第21行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

BD 08869號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘,中間竪向殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長19厘米,寬25.5厘米,1紙9行,行17字。

本件文獻首2行中上殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第751頁B欄第3～4行;尾1行上殘,存文參見第8卷第751頁B欄第10～11行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08870號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘,通卷下殘。有烏絲欄。本件總長35厘米,寬19.5厘米,1紙20行。

本件文獻首行上下殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第752頁A欄第2行;尾殘,存文參見第8卷第752頁A欄第25行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

BD 08871號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾脱,中間有撕裂和殘洞。有烏絲欄。本件總長47.5厘米,寬26.5厘米,1紙28行,行17字。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第752頁B欄第1行;尾殘,存文參見第8卷第752頁C欄第1行。唐寫本,約8世紀。楷書。

BD 08872號　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。該3紙原本均爲雙葉紙,但第一、第三兩紙後中間斷裂,故成爲單葉紙,唯第二紙仍爲雙葉紙。首尾缺。第1、2葉上邊有竪向撕裂。本件總長44厘米,雙葉紙長22厘

米，寬15厘米，共3紙4葉8個半葉，半葉7～8行，共63行，行14～16字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1: 11,8＋8;　**2**: 22,8＋8＋8＋7;　**3**: 11,8＋8。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第18行；尾殘，存文參見第8卷第749頁C欄第20行。與《大正藏》本對照，本件爲三十二分本，存文從第四分至第十分。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08873號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，第2紙中間有裂損。有烏絲欄。已修整。本件總長22厘米，寬24.5厘米，共3紙12行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 2.5，　1；　**2**: 18，10；　**3**: 1.5，　1。

本件文獻首行中上殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第17行；尾行上下殘，存文參見第8卷第749頁A欄第2～3行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08874號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首斷尾脱，下邊有殘損。有烏絲欄。本件總長27.5厘米，寬25.5厘米，1紙18行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第25行；尾殘，存文參見第8卷第749頁A欄第18行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08875號　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。該兩紙原本均爲雙葉紙，但因前後斷裂，故現成爲單葉紙。首尾均殘。書口翻葉處上下角剪爲圓形。有烏絲欄。本件總長27厘米，單葉紙長13.5厘米，寬14厘米，共2紙2葉4個半葉，半葉8行，共29行，行8～9字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1: 13.5,8＋7;　**2**: 13.5,7＋7。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第19行；尾殘，存文參見第8卷第749頁B欄第7行。與《大正藏》本對照，本件爲三十二分本，所抄從第四分至第六分。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08876號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，上下邊殘損，中間有破裂。背有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長32厘米，寬24厘米，1紙24行，行17字。

本件文獻首4行中下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第23行至第749頁A欄第1行；尾11行中下殘，存文參見第8卷第749頁A欄第11～22行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08877號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱，中間有破損。有烏絲欄。已修整。本件總長23..5厘米，寬28厘米，1紙13行，行18字。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第752頁B欄第9～11行；尾殘，存文參見第8卷第752頁B欄第22行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08878號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，通卷上殘，背有古代裱補。有烏絲欄。本件總長13厘米，寬8厘米，1紙6行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第12行；尾殘，存文參見第8卷第749頁A欄第18行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08879號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾斷，上下邊有撕裂。有烏絲欄。已修整。本件總長41厘米，寬26厘米，共2紙26行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 1，　1；　**2**: 40，25。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁A欄第6行；尾殘，存文參見第8卷第750頁B欄第4行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08880號　金剛般若波羅蜜經

BD 08880號背　觀世音經

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長31.5厘米，寬25.5厘米，1紙，正面19行，背面2行，行17字。

本件抄有兩個文獻。

正面抄寫《金剛般若波羅蜜經》，19行，今編爲BD08880號。本文獻首9行下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁B欄第6～14行；尾3行上下殘，存文參見第8卷第750頁B欄第22～25行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

背面抄寫《觀世音經》，2行，今編爲BD08880號背。本文獻首1行中下殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第58頁B欄第6～7行；尾全，存文參見尾題。尾題作"觀世音經一卷"。唐寫本，約9世紀。楷書。

BD 08881號　　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，通卷下殘。有烏絲欄。因年久已退色。本件總長64厘米，寬21.5厘米，共2紙41行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 28.5，18；　**2**: 35.5，23。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁C欄第26行；尾殘，存文參見第8卷第751頁B欄第11行。南北朝寫本，約6世紀。隸楷。

從該件背揭下古代裱補素紙3塊，今編爲BD16326號。修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08882號　　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。本件總長21.5厘米，寬26厘米，1紙18行，行17字。

本件文獻首6行上下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第20～27行；尾殘，存文參見第8卷第749頁B欄第10行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08883號　　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。共8紙，第3、4兩紙爲單葉紙，餘均爲雙葉紙。首尾脱。部分紙背有開脱。書口翻葉處上下角剪爲圓形。第4紙與第7紙錯抄後用紙粘貼重寫。有烏絲欄。本件總長203厘米，雙葉紙長29厘米，寬13.9厘米，共8紙14葉28個半葉，半葉7～8行，共211行，行10～12字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1: 29，7＋8＋8＋7；　**2**: 29，7＋7＋8＋7；

3: 14.5，7＋8；　**4**: 14.5，8＋7；

5: 29，7＋8＋8＋7；　**6**: 29，8＋8＋8＋7；

7: 29，7＋8＋8＋8；　**8**: 29，7＋8＋8＋7。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁A欄第25行；尾殘，存文參見第8卷第751頁C欄第21行。與《大正藏》本相比，本件爲三十二分本，存文從第十三分至第二十二分。其中第二十一分中用“加冥司偈六十字”領起，加入《大正藏》本所沒有的“冥司偈”。但比《大正藏》本的相應段落少兩字。本件尾部可與BD08886號相綴接。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。筆畫細，用硬筆寫成。

BD 08884號　　梁朝傅大士頌金剛經

縫繢裝。3紙一單元，現僅餘1個單元。版心中縫處有基本等距離訂綫孔8個。首尾脱。有烏絲欄。書口上下角被剪去。每半葉實際劃出界欄5行，但靠近版心一行空出，僅在下餘4行抄寫。本件總長47.4厘米，雙葉紙長15.8厘米，寬22.2厘米，共3紙6葉12個半葉，半葉4行，共44行，行24字。諸葉長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1: 7.9，4＋4；　**2**: 7.9，4＋4；　**3**: 7.9，4＋4；

4: 7.9，4＋4；　**5**: 7.9，4＋4；　**6**: 7.9，4＋0。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第2732號，第85卷第1頁A欄第6行；尾殘，存文參見第85卷第2頁A欄第8行。與《大正藏》本對照，第8個半葉到第9個半葉中間漏抄一段，相當于《大正藏》本第85卷第1頁C欄第7行～第1頁C欄第18行。而本件的最後一個半葉空缺未抄。因此，本件應係發現漏抄後所廢棄。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08885號　　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。9紙中第2、第5、第7、第8諸紙爲雙葉紙，第1、第3、第4、第6、第9諸紙爲單葉紙。首尾均殘。因粘接處脱落，現爲三小册。卷面有殘破，已修整。有墨丁，烏絲欄年久失色。本件總長136.5厘米，雙葉紙長10.5厘米，寬13.5厘米，共9紙13葉26個半葉，半葉6行，共157行，行10字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1: 10.5，6＋6；　**2**: 21，6＋6＋6＋6；　**3**: 10.5，6＋6；

4: 10.5，6＋6；　**5**: 21，6＋7＋6＋6；　**6**: 10.5，6＋6；

7: 21，6＋6＋6＋6；　**8**: 21，6＋6＋6＋6；

9: 10.5，6＋6。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第8行；尾殘，存文參見第8卷第750頁B欄第6～7行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有行間校加字。

BD 08886號　　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。3紙均爲雙葉紙。首尾脱。第8、9頁書背開脱。書口翻葉處剪成圓形。有烏絲欄。本件總長85.2厘米，雙葉紙長28.4厘米，寬13.7厘米，共3紙6葉12個半葉，半葉8行，共93行，行10字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1: 28.4，8＋8＋8＋7；　**2**: 28.4，8＋8＋8＋7；

3: 28.4，7＋8＋8＋8。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第751頁C欄第21行；尾殘，存文參見第8卷第752頁B欄第18行。與《大正藏》本對照，本件爲三十二分本，所存爲第二十二分至第三十一分。本件首部可與BD08883號相綴接，尾部可與BD08893號相綴接。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08887號　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。3紙均爲雙葉紙。首全尾脱。第4、5頁書背處開脱。有烏絲欄。書口翻葉處上下角剪爲圓形。本件總長89.4厘米,雙葉紙長29.8厘米,寬14.1厘米,共3紙6葉12個半葉,半葉7～9行,共99行,行13～14字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下:

1: 29.8,7＋8＋8＋8;　**2**: 29.8,8＋8＋9＋8;

3: 29.8,8＋9＋9＋9。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第748頁C欄第15行;尾殘,存文參見第8卷第749頁B欄第18行。首題作"金剛般若波羅蜜經"。與《大正藏》本對照。本件爲三十二分本,所存自第一分至第四分。

本件之第1個半葉實爲護首,有雜寫7行,61字。其中3行爲念誦功德雜寫,作:"爾時佛告善男子、善女人,/若人受此,持經之人不厯(歷)三塗,/非(飛)災横禍,不入憤家之門。"其餘爲奉請八大金剛等雜寫,不録文。

第2與第3個半葉爲奉請八大金剛及念誦功德文。如下:

"奉請第一青除災金剛

奉請第二闢毒金剛

奉請第三黄隨求金剛

奉請第四白淨水金剛

奉請第五赤聲金剛

奉請第六定危金剛

奉請第七紫賢金剛

奉請第八大神金剛

凡慾持此尊經,先須啓請此八金剛,/願降道場,親爲明證,然後讀誦。/此八大聖誓願冞深,常當衛護/持經之人,不令非(飛)災横禍之所侵擾。/靈驗極多,不能具載。"晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。有行間校加字。

BD 08888號　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。第1紙爲單葉紙,第2～5紙爲雙葉紙。第6紙爲封底,單葉紙。首脱尾全。四角均剪爲圓形。封底書背處另粘有一紙,似爲包背所用。本件總長105厘米,雙葉紙長10.6厘米,寬14.5厘米,共6紙10葉20個半葉,半葉8行,共137行,行12～15字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下:

1: 10.5,8＋7;　**2**: 21,7＋7＋8＋7;

3: 21,6＋8＋8＋7;　**4**: 21,7＋7＋7＋7;

5: 21,7＋7＋7＋6;　**6**: 10.5, 9＋0。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第751頁B欄第25行;尾全,存文參見第8卷第752頁C欄第7行。尾題作"金剛般若波羅蜜經"。與《大正藏》本對照,此卷經文爲三十二分本,所存從第十八分至第三十二分。在第二十一分中用"加冥司偈六十字"領起,加入《大正藏》本所没有的"冥司偈"。但比《大正藏》本的相應段落少兩字。尾部多出"大身真言"、"隨心真言"、"心中心真言"等三種真言。敦煌遺書之《金剛經》亦有將這些真言置于卷首者。

尾題下有"西川過家真/印本"2行7字。卷尾有1行題記:"丁卯年三月十二日八十四老人手寫流傳。"由此可知本文獻是該84歲老人根據西川的一個木刻本過録的。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08889號　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。該2紙原本均爲雙葉紙,但因前後斷裂,故現成爲單葉紙。首尾缺。下邊略殘,書口翻葉處上下角剪爲圓形。有烏絲欄。本件總長23厘米,單葉紙長11.5厘米,寬14厘米,共2紙2葉4個半葉,半葉6～7行,共26行,行12字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數如下:

1: 11.5,7＋6;　**2**: 11.5,6＋7。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第752頁B欄第12行;尾殘,存文參見第8卷第752頁B欄第30行。與《大正藏》本對照,本件爲三十二分本,所存自第三十分至第三十二分。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08890號　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。1紙,爲雙葉紙,首尾均脱。本件總長22厘米,寬15厘米,1紙2葉4個半葉,半葉8～9行,共34行,行16～20字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下:

1: 22,8＋9＋9＋8。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第751頁B欄第29行;尾殘,存文參見第8卷第751頁C欄第28行。與《大正藏》本對照,本件爲三十二分本,所存自第十九分至第二十三分。其中第二十一分中用"加冥司偈分六十字"領起,加入《大正藏》本所没有的"冥司偈"。但比《大正藏》本的相應段落少兩字。本件首部可與BD08894號相綴接,尾部可與BD08895號相綴接。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08891號　金剛般若波羅蜜經

粘葉綫裝。第1紙原爲雙葉紙,因前部斷裂,故成單葉紙。第2紙本爲單葉紙。首殘尾全。書口翻葉處上下角剪爲圓形。有烏絲欄。末有餘空。有3組6眼訂綫針孔。本件總長23厘米,單葉紙長11.5厘米,寬14厘米,共2紙2葉4個半葉,半葉6～7行,共15行,行12～13字。諸紙長度及諸半葉

抄寫行數依次如下：

1: 11.5,6＋6;　**2**: 11.5,3＋0。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第752頁B欄第29行;尾全,存文參見第8卷第752頁C欄第7行。尾題作“金剛般若波羅蜜經一卷”。本文獻實爲《金剛經》之結尾部分。尾題後有“大身真言”、“隨心真言”、“心中心真言”等真言三種,共計11行。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08892號　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。殘剩1紙,原爲雙葉紙。首尾均殘。書口翻葉處上下角剪爲圓形。有烏絲欄。本件總長11厘米,寬15厘米,1紙1葉2個半葉,半葉8行,共16行,行15～16字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下:

1: 11,8＋8。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第752頁B欄第3行;尾殘,存文參見第8卷第752頁B欄第15行。與《大正藏》本對照,本件爲三十二分本,所存自第二十九分至第三十一分。本件首部可與BD08895號相綴接。

首行“威儀寂静分第二十九”下,有“卌三字”三字,指該第二十九分共由43個字組成。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08893號　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。該紙爲雙葉紙,首脱尾全。尾有餘空。書口處略殘,上下角剪爲圓形。有烏絲欄。本件總長28厘米,寬14厘米,1紙2葉4個半葉,半葉8行,共21行,行12字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下:

1: 28,8＋8＋5＋0。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第752頁B欄第18行;尾全,存文參見第8卷第752頁C欄第3行。尾題作“金剛般若波羅蜜經”。與《大正藏》本對照,本件爲三十二分本,所存爲第三十一分至第三十二分。本件首部可與BD08886號相綴接。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08894號　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。該紙原爲雙葉紙,因殘斷,現爲單葉紙。首尾均殘。本件總長11厘米,寬15厘米,1紙1葉2個半葉,半葉8～9行,共17行,行15～20字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下:

1: 11,9＋8。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第751頁B欄第11行;尾殘,存文參見第8卷第751頁B欄第28行。與《大正藏》本對照,本件爲三十二分本,所存爲自第十七分至第十八分。本件尾部可與BD08890號相綴接。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08895號　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。所殘剩爲雙葉紙。首尾脱。本件總長22厘米,寬15厘米,1紙2葉4個半葉,半葉8～9行,共35行,行16～19字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下:

1: 22,9＋9＋9＋8。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第751頁C欄第29行;尾殘,存文參見第8卷第752頁B欄第2行。與《大正藏》本對照,本件爲三十二分本,所存自第二十四分至第二十八分。本件首部可與BD08890號相綴接;尾部可與BD08892號相綴接。晚唐五代寫本,約9～10世紀。行楷。

BD 08896號　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首殘尾脱。第2紙中部有殘缺破損。已修整。本件總長48厘米,寬25厘米,共2紙28行,行16字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 3,　2;　**2**: 45,　26。

本件文獻首2行上下殘,存文參見《大正藏》第475號,第14卷第537頁C欄第1～3行;尾殘,存文參見第14卷第537頁C欄第28行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。有朱筆句讀及朱筆校改。

BD 08897號　維摩詰所説經卷下

卷軸裝。首全尾殘。有護首,護首有竹製天桿。紙背有古代裱補。現有烏絲欄。已修整。本件總長34.5厘米,寬24.5厘米,共2紙13行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 11,護首;　**2**: 13＋10.5,13。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第475號,第14卷第552頁A欄第3行;尾6行下殘,存文參見第14卷第552頁A欄第10～15行。首題作“香積佛品第十”。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08898號　維摩詰所説經卷下

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長18.5厘米,寬27厘米,1紙11行,行17字。

本件文獻首1行上下殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第552頁B欄第2～3行；尾1行中殘，存文參見第14卷第552頁B欄第14行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08899號　　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首殘尾脱。已修整。烏絲欄年久退色。本件總長16.8厘米，寬25.7厘米，1紙10行，行17字。

本件文獻首5行中下殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第541頁C欄第5～11行；尾殘，存文參見第14卷第541頁C欄第16行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08900號　　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首尾均殘。已修整。烏絲欄年久退色。本件總長15.5厘米，寬26.7厘米，共2紙8行，行18字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：3.5，　1；　**2**：7＋5，7。

本件文獻首2行上中殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第543頁B欄第28～29行；尾3行上中殘，存文參見第14卷第543頁C欄第5～8行。卷尾下部補漏抄經文1句“无前无後一時養一切”。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08901號　　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長26.5厘米，寬26.3厘米，共2紙15行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：4，　2；　**2**：4＋13.5＋5，13。

本件文獻首4行上下殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第539頁C欄第4～8行；尾3行上下殘，存文參見第14卷第539頁C欄第18～20行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08902號　　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首尾均殘。已修整。有界欄。本件總長34.5厘米，寬24.5厘米，1紙20行，行17字。

本件文獻首3行上下殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第538頁A欄第8～10行；尾5行上中殘，存文參見第14卷第538頁A欄第23～28行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08903號　　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首尾均殘。首尾紙中下部皆殘損。有烏絲欄。已修整。本件總長62厘米，寬24.8厘米，共2紙34行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：4，　2；　**2**：2＋36＋20，32。

本件文獻首3行中下殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第537頁B欄第18～21行；尾11行中下殘，存文參見第14卷第537頁C欄第12～22行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

從該件上揭下殘片6塊，今編爲BD16327號。修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08904號　　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首尾均殘。全卷殘損嚴重。有烏絲欄。已修整。本件總長47.5厘米，寬26厘米，共2紙28行，行14字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：8.5＋13.5＋3.5，15；　**2**：22，　13。

本件文獻首5行上殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第537頁C欄第16～20行；尾15行上中殘，存文參見第14卷第537頁C欄第29行至第538頁A欄第14行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

從該件揭下殘片1塊，今編爲BD16328號。

BD 08905號　　維摩詰所説經卷中

卷軸裝。首殘尾脱。下部殘破。有烏絲欄。已修整。本件總長38厘米，寬26厘米，1紙22行，行18字。

本件文獻首1行中下殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第545頁A欄第6～7行；尾殘，存文參見第14卷第545頁B欄第1行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。硬筆所書。

BD 08906號　　維摩詰所説經卷下

卷軸裝。首殘尾全。首紙上中部殘缺。有上下邊欄。有烏絲欄。尾有餘空。已修整。本件總長48厘米，寬25.8厘米，共2紙17行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：2＋5，4；　**2**：41，　13。

本件文獻首1行上中殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第557頁B欄第9行；尾全，存文參見第14卷第557頁B欄第25行。尾題作“維摩詰經卷下”。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08907號　　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首殘尾脱。全紙嚴重殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長38厘米，寬26厘米，1紙30行，行27字。

本件文獻首28行上下殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第538頁A欄第9行至第538頁B欄第29行；尾1行下殘，存文參見第14卷第538頁C欄第3行。本件下部可與BD08921號相綴接。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08908號　維摩詰所説經卷下

卷軸裝。首尾均殘。首紙殘損，尾紙殘破。有烏絲欄。已修整。本件總長132.1厘米，寬26厘米，共3紙74行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：23.3＋25，27；　2：49.8，28；　3：32＋2，19。

本件文獻首4行上下殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第552頁C欄第6～9行；尾1行上中殘，存文參見第14卷第553頁B欄第24～25行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08909號　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首斷尾脱。已修整。本件總長63.8厘米，寬24.5厘米，共2紙42行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：24，16；　2：39.8，26。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第541頁A欄第22行；尾殘，存文參見第14卷第541頁C欄第9行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08910號　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首尾均殘。通卷殘破。有烏絲欄。已修整。本件總長79.5厘米，寬24厘米，共2紙51行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：41.5＋2，28；　2：36，23。

本件文獻首27行中下殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第537頁A欄第1行至第537頁B欄第5行；尾殘，存文參見第14卷第537頁C欄第1行。首題作“維摩詰所説經”。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08911號　維摩詰所説經卷中

卷軸裝。首殘尾脱。卷首殘損。有烏絲欄。已修整。本件總長47.5厘米，寬25.5厘米，1紙28行，行17字。

本件文獻首1行中殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第544頁B欄第24～25行；尾殘，存文參見第14卷第544頁C欄第24行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。“愍”字避諱。有行間校加字。

從該件背揭下殘片4塊，今編爲BD16329號。修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08912號　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首殘尾斷。首紙上中部有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長28.5厘米，寬26.7厘米，共2紙16行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：2.5＋17.5，11；　2：8.5，5。

本件文獻首2行中下殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第538頁B欄第20～22行；尾殘，存文參見第14卷第538頁C欄第9行。本件首部可與BD09506號與BD09504號相綴接。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08913號　維摩詰所説經卷中

卷軸裝。首尾均殘。中部有殘洞。已修整。本件總長25厘米，寬23.5厘米，1紙15行，行17字。

本件文獻首1行中殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第544頁B欄第2～3行；尾2行上中殘，存文參見第14卷第544頁B欄第16～18行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。錯抄處用朱色塗去，又打上删節號。

從該件揭下古代裱補兩塊，今編爲BD16330號。

BD 08914號　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首尾均脱。已修整。本件總長41厘米，寬25.5厘米，1紙25行，行17字。

本件文獻首1行下殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第541頁C欄第16行；尾殘，存文參見第14卷第542頁A欄第14行。唐寫本，約8世紀。楷書。

BD 08915號　維摩詰所説經卷下

卷軸裝。首脱尾全。已修整。有尾空15行，有燕尾。第6行處被硬物割劃2竪道，力透紙背。有烏絲欄。本件總長46.5厘米，寬26厘米，1紙11行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第557頁B欄第15行；尾全，存文參見第14卷第557頁B欄第26行。尾題作“維摩詰經卷下”。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08916號　維摩詰所説經卷中

卷軸裝。首全尾殘。第2紙上方中部有殘洞。已修整。本件總長42厘米，寬27.5厘米，共2紙17行，行19字。諸紙長

度及抄寫行數如下：

1：7，護首；　2：28＋7，17。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第544頁A欄第22行；尾1行上中殘，存文參見第14卷第544頁B欄第15行。首題作"文殊師利問疾品第五"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08917號　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首尾均殘。全卷上部均殘損，中部均有殘洞，紙背有近代裱補。有烏絲欄。本件總長80厘米，寬23.5厘米，共2紙65行，行26字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：47，38；　2：33，27。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第537頁C欄第3行；尾殘，存文參見第14卷第538頁C欄第25行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08918號　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首尾均殘。有上下邊欄。已修整。本件總長40.5厘米，寬25.3厘米，共2紙23行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：13＋10，13；　2：15.5＋2，10。

本件文獻首7行上中殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第539頁C欄第23行至第540頁A欄第1行；尾行上殘，存文參見第14卷第540頁A欄第17～18行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08919號　維摩詰所説經卷中

梵夾裝。單層紙。有穿綫孔洞。首尾脱。有烏絲欄。本件總長9.3厘米，寬27.3厘米，1紙1葉2個半葉，半葉7行，共14行，行29字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：9.3，7＋7。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第551頁A欄第12行；尾殘，存文參見第14卷第551頁B欄第11行。天頭有"四十五"三字，乃梵夾編次。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08920號　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首尾均殘。烏絲欄年久退色。本件總長17.5厘米，寬26.8厘米，1紙11行，行19字。

本件文獻首1行中殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第543頁B欄第6～7行；尾2行上下殘，存文參見第14卷第543頁B欄第16～18行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08921號　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首尾均殘。通卷上殘。有烏絲欄。已修整。本件總長28厘米，寬13厘米，1紙22行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第538頁A欄第20行；尾殘，存文參見第14卷第538頁B欄第27行。本件首部可與BD08907號相綴接。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08922號　維摩詰所説經卷中

卷軸裝。首尾均殘。通卷下殘。有烏絲欄。本件總長34厘米，寬16.3厘米，1紙20行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第544頁B欄第3行；尾殘，存文參見第14卷第544頁B欄第25行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08923號　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長35厘米，寬26厘米，共2紙19行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：2.5，護首；　2：11.5＋16.5＋4.5，19。

本件文獻首6行下殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第537頁A欄第1～9行；尾3行下殘，存文參見第14卷第537頁A欄第19～22行。首題作"維摩詰所説經，一名不可思議解□…□"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08924號　維摩詰所説經卷下

卷軸裝。殘片。有烏絲欄。本件總長6.5厘米，寬16.5厘米，1紙2行，行11字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第555頁B欄第11行；尾殘，存文參見第14卷第555頁B欄第13行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08925號　維摩詰所説經卷上

梵夾裝。有穿綫孔洞，用朱筆圈畫。已修整。本件總長9.3厘米，寬27.9厘米，1紙1葉2個半葉，半葉7行，共14行，行28～30字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：9.3，7＋7。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第540頁A欄第10行；尾殘，存文參見第14卷第540頁B欄第9行。天頭有“十一”兩字，爲梵夾編次。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08926號　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首尾均殘。第1紙只有2個字，第2紙殘缺嚴重。有烏絲欄。已修整。本件總長47厘米，寬25厘米，共2紙27行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：2，　1；　2：13.5＋25＋6.5，26。

本件文獻首9行上中殘，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第537頁C欄第28行至第538頁A欄第7行；尾4行上中殘，存文參見第14卷第538頁A欄第22～26行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。有朱筆句讀。

BD 08927號　維摩詰所説經卷下

卷軸裝。首全尾殘。有護首，護首中下部殘缺。第2紙中部有殘洞，下部殘缺。有烏絲欄。本件總長45.5厘米，寬24.6厘米，共2紙13行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：18，護首；　2：15.5＋9＋3，13。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第475號，第14卷第552頁A欄第1行；尾1行中殘，存文參見第14卷第552頁A欄第15～16行。首題作“維摩詰所説經香積佛品第十”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08928號　淨名經集解關中疏卷下

卷軸裝。首尾均殘。卷首尾中下殘損，第2紙中部有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長72厘米，寬30.5厘米，共2紙54行，行32字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：5＋40，34；　2：24＋3，20。

本件文獻首4行中下殘，存文參見《藏外佛教文獻》，第三輯第80頁第15行至第81頁第4行；尾2行下殘，存文參見第三輯第86頁第8～10行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。全卷有朱筆校改。

《藏外佛教文獻》第三輯，宗教文化出版社，1997年3月。

BD 08929號　灌頂拔除過罪生死得度經

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。本件總長29厘米，寬25.5厘米，共2紙17行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：3＋12，9；　2：14，　8。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第1331.12號，第21卷第535頁B欄第19～20行；尾殘，存文參見第21卷第535頁C欄第7行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08930號　藥師琉璃光如來本願功德經

卷軸裝。首尾均殘。通卷上缺。有烏絲欄。已修整。本件總長67.9厘米，寬21.2厘米，共2紙39行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：42.7，24；　2：25.2，15。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第450號，第14卷第406頁B欄第18行；尾殘，存文參見第14卷第407頁A欄第10行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08931號　灌頂拔除過罪生死得度經

卷軸裝。首尾均殘。通卷下殘。有烏絲欄。本件總長21.5厘米，寬23.5厘米，1紙9行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第1331.12號，第21卷第534頁C欄第19行；尾殘，存文參見第21卷第535頁A欄第1行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

本件與BD08933、BD08937、BD08939等號均爲同卷，但不能綴接。

BD 08932號　灌頂拔除過罪生死得度經

卷軸裝。首脱尾殘。中間有撕裂。有烏絲欄。已修整。本件總長29.5厘米，寬27.5厘米，1紙16行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第1331.12號，第21卷第535頁A欄第11行；尾殘，存文參見第21卷第535頁A欄第27行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08933號　灌頂拔除過罪生死得度經

卷軸裝。首尾均殘。通卷下殘。上邊有殘損。有烏絲欄。已修整。本件總長44厘米，寬24厘米，共2紙22行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：42，　20；　2：2，　1。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第1331.12號，第21卷第535頁A欄第6行；尾殘，存文參見第21卷第535頁A欄第29行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

本件與BD08931、BD08937、BD08939等號均爲同卷，但不能綴接。

BD 08934號　藥師琉璃光如來本願功德經

卷軸裝。首尾均殘。已修整。通卷下部殘破較甚。有烏絲欄。本件總長155.6厘米，寬25.8厘米，共4紙85行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：12.2＋34.5，24；　**2**：42.8＋7，28；　**3**：50.1，28；

4：9，　5。

本件文獻首7行下殘，存文參見《大正藏》第450號，第14卷第405頁A欄第16～23行；尾5行下殘，存文參見第14卷第406頁A欄第13～17行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08935號　藥師琉璃光如來本願功德經

卷軸裝。首尾均殘。上下殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長53.9厘米，寬28.5厘米，共2紙32行。行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：8.5＋28.2，22；　**2**：13.2＋4，10。

本件文獻首5行上下殘，存文參見《大正藏》第450號，第14卷第407頁C欄第11～17行；尾2行下殘，存文參見第14卷第408頁A欄第15～16行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08936號　藥師琉璃光如來本願功德經

卷軸裝。首殘尾斷。有烏絲欄。已修整。本件總長12.8厘米，寬26厘米，1紙8行，行17～18字。

本件文獻首行下殘，存文參見《大正藏》第450號，第14卷第405頁A欄第16～17行；尾殘，存文參見第14卷第405頁A欄第24行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08937號　灌頂拔除過罪生死得度經

卷軸裝。首殘尾脱。通卷下殘。中間有撕裂。有烏絲欄。已修整。本件總長11.5厘米，寬12.5厘米，1紙9行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第1331.12號，第21卷第534頁C欄第1行；尾殘，存文參見第21卷第534頁C欄第12行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

本件與BD08931、BD08933、BD08939等號均爲同卷，但不能綴接。

BD 08938號　灌頂拔除過罪生死得度經

卷軸裝。首殘尾脱。下邊殘損。有烏絲欄。已修整。本件總長37厘米，寬25厘米，1紙21行，行17字。

本件文獻首19行上下殘，存文參見《大正藏》第1331.12號，第21卷第532頁C欄第12行至第533頁A欄第1行；尾殘，存文參見第21卷第533頁A欄第4行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08939號　灌頂拔除過罪生死得度經

卷軸裝。首尾均殘。通卷下殘。中間有撕裂。有烏絲欄。已修整。本件總長42.5厘米，寬23.5厘米，1紙20行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第1331.12號，第21卷第533頁B欄第5行；尾殘，存文參見第21卷第533頁B欄第29行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

本件與BD08931、BD08933、BD08937等號均爲同卷，但不能綴接。

BD 08940號　藥師琉璃光如來本願功德經

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。已修整。本件總長20.9厘米，寬25.3厘米，1紙11行，行17字。

本件文獻首2行上殘，存文參見《大正藏》第450號，第14卷第405頁A欄第1～3行；尾殘，存文參見第14卷第405頁A欄第12行。唐寫本，約8世紀。楷書。

BD 08941號　藥師琉璃光如來本願功德經

卷軸裝。首殘尾斷。有烏絲欄。已修整。本件總長88.4厘米，寬24.9厘米，共3紙55行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：19.5，12；　**2**：11.2＋33.6，28；　**3**：24.1，15。

本件文獻首17行上下殘，存文參見《大正藏》第450號，第14卷第404頁C欄第25行至第405頁A欄第17行；尾殘，存文參見第14卷第405頁B欄第26行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08942號　灌頂拔除過罪生死得度經

卷軸裝。首脱尾殘。通卷下殘。中間有撕裂。有烏絲欄。已修整。本件總長17.5厘米，寬21厘米，1紙10行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第1331.12號，第21卷第533頁B欄第6行；尾殘，存文參見第21卷第533頁B欄第15行。隋末唐初，7世紀。楷書。

BD 08943號　灌頂拔除過罪生死得度經

卷軸裝。首尾均殘。上下邊有殘損。中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長22厘米，寬25厘米，1紙11行。行17字。

本件文獻首3行中上殘，存文參見《大正藏》第1331.12號，第21卷第534頁C欄第20～22行；尾3行中上殘，存文參見

第21卷第534頁C欄第28行至第535頁A欄第2行。本件首部可與BD08944號相綴接。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08944號　　灌頂拔除過罪生死得度經

卷軸裝。首尾均殘。下邊有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長19厘米，寬25厘米，1紙9行，行17字。

本件文獻首行上殘，存文參見《大正藏》第1331.12號，第21卷第534頁C欄第11行；尾5行中上殘，存文參見第21卷第534頁C欄第14～19行。本件尾部可與BD08943號相綴接。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08945號　　藥師琉璃光如來本願功德經

卷軸裝。首尾均殘。已修整。有護首，護首下缺。有烏絲欄。本件總長46.5厘米，寬25厘米，共2紙20行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：12，護首；　**2**：24.8＋27，20。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第450號，第14卷第404頁C欄第9行；尾6行上下殘，存文參見第14卷第404頁C欄第25行至第405頁A欄第4行。首題作"藥師瑠璃光如來本願功德經，沙門玄奘奉詔譯"。護首背面有經名"藥師經"。上有經名號。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08946號　　藥師琉璃光如來本願功德經

卷軸裝。首脱尾殘。上邊殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長22.6厘米，寬25.5厘米，1紙14行，行17字。

本件文獻首8行下殘，存文參見《大正藏》第450號，第14卷第404頁C欄第23行至第405頁A欄第6行；尾行殘，存文參見第14卷第405頁A欄第12行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 08947號　　無常經

卷軸裝。首殘尾斷。已修整。前2紙下邊有殘破。有烏絲欄。本件總長101.4厘米，寬25.5厘米，共3紙58行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：27＋10.7，22；　**2**：48.8，28；　**3**：14.9，8。

本件文獻首16行下殘，存文參見《大正藏》第801號，第17卷第745頁B欄第11行至第745頁C欄第8行；尾全，存文參見第17卷第746頁B欄第7行。與歷代大藏經所收本相比，敦煌遺書所存該《無常經》之文字與《高麗藏》本相同。以下諸敦煌遺書《無常經》均同，不一一説明。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08948號　　無常經

卷軸裝。首尾均殘，下邊有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長38.1厘米，寬28厘米，1紙19行，行14～20字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》(第801號)，第17卷第745頁B欄第4行；尾4行中下殘，存文參見第17卷第745頁B欄第20行至第745頁C欄第1行。首題作"佛説无常經，亦名三稽經"。背有雜寫"大"字。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08949號　　無常經

卷軸裝。首殘尾脱，上邊殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長44.3厘米，寬26厘米，1紙26行，行14～20字。

本件文獻首8行中下殘，存文參見《大正藏》第801號，第17卷第745頁B欄第4～12行；尾脱，存文參見第17卷第745頁C欄第15行。首題作"佛説无常經，亦名三啓經，三藏法師□…□"。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08950號　　無常經

卷軸裝。首殘尾全，有破裂處。有烏絲欄。已修整。本件總長27.4厘米，寬26.7厘米，共2紙10行，行14字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：8.1，3；　**2**：19.3，7。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第801號，第17卷第746頁B欄第1行；尾全，存文參見第17卷第746頁B欄第8行。尾題作"佛説无常三啓經一卷"。尾題下有注，稱："初、後讚勸，乃是尊者馬鳴/取經意而集造。中是正經，金/口所説，事有三開，故云'三啓'也。"唐寫本，約8～9世紀。楷書。

從該件背揭下殘片2塊，今編爲BD16331號。

BD 08951號　　無常經

卷軸裝。首脱尾全。已修整。有餘空8行。有烏絲欄。本件總長42.8厘米，寬26.2厘米，1紙14行，行14～20字。

本件文獻首3行下殘，存文參見《大正藏》第801號，第17卷第746頁A欄第19～24行；尾全，存文參見第17卷第746頁B欄第8行。尾題作"无常經一卷"。背面有一"金"字。唐寫本，約8～9世紀。楷書。有朱筆校改。

BD 08952號　　無常經

卷軸裝。首殘尾全，前2紙下邊殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長106.2厘米，寬26.2厘米，共3紙62行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 5.1＋32.8，23；　**2**: 46，　28；　**3**: 22.3，11。

本件文獻首3行下殘，存文參見《大正藏》第801號，第17卷第745頁B欄第8～10行；尾全，存文參見第17卷第746頁B欄第8行。尾題作“佛説無常經一卷”。背有經名“華嚴經卷第六十五”。亦即在粘接諸紙以備抄寫本經時，利用了廢棄的《華嚴經》護首。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

從該件背揭下殘片4塊，今編爲BD16332號。

BD 08953號　　無常經

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長55厘米，寬24.7厘米，共2紙35行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 31.7，20；　**2**: 21.9＋1.4，15。

本件文獻首行下殘，存文參見《大正藏》第801號，第17卷第745頁C欄第1～2行；尾行上下殘，存文參見第17卷第746頁A欄第21～22行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

從該件背揭下古代裱補4塊，其中兩塊今編爲BD16333號；另兩塊編爲BD16334號。修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08954號　　無常經

卷軸裝。首殘尾全。有烏絲欄。已修整。本件總長31.7厘米，寬14厘米，1紙22行，行14～15字。

本件文獻首行下殘，存文參見《大正藏》第801號，第17卷第746頁A欄第9～10行；尾全，存文參見第17卷第746頁B欄第8行。尾題作“佛説无常三啓經一卷”。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08955號　　七階禮懺文

卷軸裝。首殘尾全。上下邊殘損。中間有撕裂。尾有餘空。已修整。本件總長50厘米，寬28厘米，共2紙28行，行20字左右。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 8，　4；　**2**: 10＋32，24。

本文獻存文依次由“敬禮二十五佛”、“敬禮二佛”、“歸命懺悔”、“至心發願”、“梵唄文”、“説偈文”、“三歸依”、“七佛通誡偈”、“五時无常偈”等部分組成。與對照本《七階佛名經》相比，諸部分次序不同，“至心發願”部分內容不同。五代北宋寫本，約10世紀。楷書。

修整時從背面揭下古代裱補紙六片。其中一塊今編爲BD16335號；另五塊編爲BD16336號。修整時所配爲《趙城藏》原軸。

所用《七階佛名經》的對照本由斯59號與BD00270號拼綴而成。以下同，不一一説明。

BD 08956.1號　　亡文
BD 08956.2號　　布施咒願
BD 08956.3號　　禮懺文鈔
BD 08956號背　　田籍

卷軸裝。首殘尾脱。中間有殘洞和多處撕裂，背有古代裱補。有折叠欄。已修整。本件總長53厘米，寬27厘米，共3紙，正面18行，行約20字；背面2行，行字不等。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 11＋9，8；　**2**: 25，　7；　**3**: 8，　3。

本件由3紙粘接而成，3紙正面各抄一個文獻。第三紙背面裱補紙上亦抄一文獻。

首紙所抄爲《亡文》，8行，今編爲BD08956.1號。爲追薦亡者法會所用，謂“唯願亡者，花臺華蓋，空裏來迎；寶座金床，乘空接引。摩尼殿上，聽説苦空；八解池中，蕩除无明之垢。龍華三會，速證无生；弥勒尊前，分明授記”，並願“現存父母、眷屬，富樂百年；過去先亡，神生淨土”云云。五代宋初寫本，約10世紀。楷書。

第二紙所抄爲《布施咒願》，7行，今編爲BD08956.2號。爲法會上施主布施時，主持法會僧人所念誦的祝詞。文中稱：“六度之初，壇(檀)那爲首；四攝之行，舍施於仙(先)。”祝願：“以此施善根，果報无窮盡。施主與蒼生，皆共成佛道。”最後並稱：“此是賀賢者咒願文。若有人見者，必須恭敬，如法布施。”五代宋初寫本，約10世紀。楷書。

第三紙所抄爲《禮懺文鈔》，3行，今編爲BD08956.3號。本件文獻首殘，所抄爲《七階禮懺文》中的“黄昏无常偈”。敦煌遺書中的“黄昏无常偈”有兩種文本，此爲其中之一。可參見斯236號《禮懺文》。五代北宋寫本，約10世紀。楷書。

第三紙背面裱補紙上所抄爲《田籍》，2行，今編爲BD 08956號背。此文獻原爲田籍，後作爲裱補紙粘貼在BD 08956號背面，前殘後脱。有人名“康養下”、“史謝多”、“康奉下”等，田地爲“油麻”、“绿豆”等。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08957號　　七階禮懺文

卷軸裝。首脱尾全。尾有餘空。已修整。本件總長31.5厘米，寬19.5厘米，1紙18行，行16字。

本文獻存文依次由“無常偈”、“初夜無常偈”、“寅朝禮懺文”等三部分組成。其中“無常偈”可見著名淨土宗僧人善導所撰《往生禮贊文》，參見伯2722號。“初夜無常偈”與“寅朝禮懺文”可參見對照本《七階佛名經》。但“寅朝禮懺文”僅抄到“敬礼常住三寶”的前幾句即停止，未抄完。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08958號　壇經
BD 08958號背　禮懺文雜寫

卷軸裝。首剪斷尾脱。有餘空。有烏絲欄。本件總長17厘米,寬25.3厘米,1紙,正面5行,行17字,背面6行,行約23字。

本件抄寫兩個文獻。

第一個抄寫在正面,爲《壇經》兑廢稿,5行,今編爲BD 08958號。本件文獻第1～3行,存文參見《大正藏》第2007號,第48卷第339頁B欄第25～28行;第3～5行,存文參見第48卷第339頁C欄第8～10行。與《大正藏》相比,文涉"善知識"重文脱漏。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。本卷爲兑廢卷。

另一個抄寫在背面,爲《禮懺文雜抄》,6行,今編爲BD 08958號背。本文獻由"午時無常偈"、"中夜無常偈"、"後夜無常偈"等三部分組成。這三部分均可參見斯236號之《禮懺文》,但文字及次序略有不同。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08959號　七階禮懺文

卷軸裝。首殘尾全。卷前半部上下均殘缺。本件總長20厘米,寬30厘米,1紙10行,行21字。

本文獻存文依次由"三歸依"、"七佛通誡偈"、"五時無常偈"等組成,可分别參見對照本《七階佛名經》與斯236號等。文字有錯漏。尾有題記:"書寫文書,有一人聽受、持念者,得无量福生,不墮三地獄。"五代北宋寫本,約10世紀。楷書。

BD 08960號　七階禮懺文

卷軸裝。首殘尾全。第1紙下邊殘缺。上邊有撕裂。尾有餘空。折叠欄。已修整。本件總長26厘米,寬15厘米,共3紙68行,行12～13字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 7+34.5,26;　2: 42.5,28;　3: 42, 14。

本文獻存文依次由"五時無常偈"、"無常偈"、"寅朝禮懺文"組成。可分别參見對照本《七階佛名經》與斯236號。文字略有不同。如第六念天,本文獻作"天事衆生,大般涅槃,常樂我淨",而對照本《七階佛名經》則作"天能常得無量樂"。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08961號　七階禮懺文
BD 08961號背　禮懺文雜寫

卷軸裝。首尾全。第1紙中間有殘洞。正面爲折叠欄。背面有不規範的烏絲欄。本件總長199厘米,寬15厘米,共4紙;正面102行,行13～14字;反面14行,行7～11字不等。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 41.5,25;　2: 53, 26;　3: 52, 26;
4: 52.5,25。

本件共抄兩個文獻。

第一個文獻爲《七階禮懺文》,抄寫在正面,102行,今編爲BD08961號。本文獻内容與對照本《七階佛名經》基本相同,但諸組成部分之次序互有參差。此外,本文獻無别唱五十三佛、三十五佛、二十五佛。與斯236號爲同本。行文有錯漏。首題作"礼懺"。晚唐五代寫本,約9～10世紀。拙楷。

背面抄有《禮懺文雜寫》,9行,今編爲BD08961號背。本文獻爲禮懺文雜寫,所寫内容均可在對照本《七階佛名經》中找到。背面除《禮懺文雜寫》外,有雜寫五處五行,爲"南无"、"南无千百化身"、南无東方"等。晚唐五代寫本,約9～10世紀。拙楷。

BD 08962號　七階禮懺文

卷軸裝。首尾均殘。已修整。爲折叠欄。本件總長29.8厘米,寬25.8厘米,共2紙18行,行23字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 2+26,17;　2: 1.8, 1。

本文獻存文依次爲"衆罪皆懺悔偈"、"至心發願"、"五時無常偈"等,可參見對照本《七階佛名經》與斯236號。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08963號　七階禮懺文

卷軸裝。首尾全。上邊有殘損。背有古代裱補。有毛筆烏絲欄。本件總長110.5厘米,寬15.7厘米,共3紙71行,行15～18字不等。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 42.5,27;　2: 40.4,27;　3: 28, 17。

本文獻内容與結構與斯236號大致相同。其中部分内容爲斯236號所無,但可參見對照本《七階佛名經》。晚唐五代寫本,約9～10世紀。拙楷。有行間校加字。

BD 08964號　七階禮懺文
BD 08964號背　欠粟曆

卷軸裝。首殘尾全。上下邊殘損。中間有撕裂。有烏絲欄。已修整。本件總長131厘米,寬11.5厘米,共4紙;正面106行,行14～16字;背面1行。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 5+27,28;　2: 42, 34;　3: 42, 35;
4: 15, 9。

本件抄寫兩個文獻。

正面爲《七階禮懺文》，今編爲BD08964號。本文獻首部、尾部的結構、內容與斯236號基本相同。區别在于斯236號中部之"黄昏無常偈"後爲"無常偈"及"初夜無常偈"、"中夜無常偈"、"後夜無常偈"、"午時無常偈"等五種偈頌，而本文獻中部則僅有"無常偈"一種，且"無常偈"之內容亦與斯236號內容不同，但與BD08957號之"無常偈"完全相同。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

背面爲《欠粟曆》，今編爲BD08964號背。僅"欠粟一石"四字。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08965號　七階禮懺文

卷軸裝。首脱尾缺。有烏絲欄。尾有餘空。本件總長23.5厘米，寬15厘米，1紙12行，行13字。

本文獻存文包括"三歸依"、"七佛通誡偈"及"總唱諸佛"(未抄完)等三部分。次序與諸《七階禮懺文》均不同，且未曾抄完即廢棄，故恐爲錯抄之廢稿或雜寫。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08966號　七階禮懺文

卷軸裝。首尾脱。本件總長43厘米，寬15厘米，1紙31行，行14字。

與對照本《七階佛名經》相比，首部抄寫"起敬文"、"香花供養"、"如來妙色身贊"後，即爲對諸佛的總唱。其間雖有"嘆佛功德"的名目，卻没有抄寫具體內容。總唱後所抄亦多有節略。故本文獻似爲一節略本。背有雜寫一處，無法辨認。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 08967號　金光明最勝王經卷五

卷軸裝。首尾均殘，上邊有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長48厘米，寬25.2厘米，共2紙29行，行14～20字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 6，3；　**2**: 8＋30＋4，26。

本件文獻首3行上下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第423頁A欄第21～23行；尾2行中下殘，存文參見第16卷第423頁B欄第21～23行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08968號　金光明最勝王經卷一

卷軸裝。首尾均殘，上下邊殘缺。背面有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長42.3厘米，寬26.2厘米，1紙23行，行17字。

本件文獻首3行下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第406頁A欄第14～17行；尾5行下殘，存文參見第16卷第406頁B欄第10～18行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08969號　金光明經卷一

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。尾有餘空。本件總長77厘米，寬27厘米，共2紙32行，行16字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 15.2＋3＋19，23；　**2**: 39.8，9。

本件文獻首4行上下殘，存文參見《大正藏》第663號，第16卷第340頁B欄第3行至第340頁B欄第7行；尾12行上殘，存文參見第16卷第340頁B欄第23行至第340頁C欄第10行。尾題作"□□□□(金光明經)卷第一"。與《大正藏》本對照，有錯抄字。尾有題記"紙十六/比宗(？)校二遍"二行八字。南北朝寫本，約5～6世紀。楷書。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08970號　金光明最勝王經卷三

卷軸裝。首尾均殘。已修整。本件總長25.8厘米，寬26.3厘米，共2紙15行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 1.6＋7.2＋13.8，13；　**2**: 3.2，2。

本件文獻首行上下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第414頁A欄第29行至第414頁B欄第1行；尾10行下殘，存文參見第16卷第414頁B欄第6～14行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08971號　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首尾均殘，有殘缺破損。有烏絲欄。紙張因油污變硬。已修整。本件總長33.3厘米，寬26.7厘米，1紙18行，行17字。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第431頁B欄第3～5行；尾殘，存文參見第16卷第431頁B欄第22行。唐寫本，約8世紀。楷書。卷尾寫有半個"兑"字。

BD 08972號　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首尾均殘，上邊殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長44.6厘米，寬26厘米，共2紙27行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 1.7，0；　**2**: 0.5＋12.4＋30，27。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第

428頁C欄第15行;尾19行上殘,存文參見第16卷第428頁C欄第23行至第429頁A欄第15行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08973號　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首殘尾脱,上邊殘缺。有烏絲欄。本件總長39厘米,寬26厘米,1紙23行,行17字。

本件文獻首5行下殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第427頁B欄第19～24行;尾殘,存文參見第16卷第427頁C欄第16行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08974號　金光明最勝王經卷四

卷軸裝。殘片。背有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長18厘米,寬23.5厘米,1紙10行,行17字殘。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第417頁C欄第17行;尾殘,存文參見第16卷第418頁A欄第3行。首題作"金光明最勝王經最淨□…□"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08975號　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首尾均殘。通卷下殘,係被燒毀。有烏絲欄。已修整。本件總長109.4厘米,寬13.2厘米,共4紙64行。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 12, 7;　**2**: 47.2,28;　**3**: 47.7,28;　**4**: 2.5, 1。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第428頁B欄第11行;尾殘,存文參見第16卷第429頁A欄第22行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08976號　金光明經卷二

卷軸裝。首尾均殘,通卷上殘。有烏絲欄。已修整。本件總長14.8厘米,寬23厘米,共2紙8行。行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 12.3, 7;　**2**: 2.5, 1。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第663號,第16卷第341頁A欄第7行;尾殘,存文參見第16卷第341頁A欄第15行。本件首部可與BD09009號相綴接。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08977號　金光明最勝王經卷一

卷軸裝。首殘尾脱,下部殘缺較甚。已修整。本件總長125厘米,寬25.5厘米,共3紙77行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 23.2＋18,25;　**2**: 41.7,26;　**3**: 41.7＋0.4,26。

本件文獻首14行上下殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第405頁A欄第29行至第405頁B欄第14行;尾殘,存文參見第16卷第406頁A欄第26行。本件尾部可與BD08978號相綴接。唐寫本,約9世紀。楷書。

BD 08978號　金光明最勝王經卷一

卷軸裝。首尾均殘,下邊有等距殘缺。首紙第20行有5個字是貼補上的。已修整。本件總長69.8厘米,寬26厘米,共2紙44行,行17～19字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 6.2＋35.1,26;　**2**: 24＋4.5,18。

本件文獻首4行下殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第406頁A欄第26行至第406頁B欄第3行;尾3行下殘,存文參見第16卷第407頁A欄第5～7行。本件首部可與BD08977號相綴接。唐寫本,約9世紀。楷書。

BD 08979號　金光明最勝王經卷十

BD 08979號背　白畫

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。已修整。本件總長43.5厘米,寬26.3厘米,共2紙25行,所抄爲偈頌,故行14字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 14.5＋28.5,25;　**2**: 0.5, 0。

本件抄有兩個文獻。

正面爲《金光明最勝王經》卷十,今編爲BD08979號。本件文獻首9行下殘,存文參見《大正藏》第665號。第16卷第454頁C欄第21行至第455頁A欄第1行;尾殘16卷第455頁A欄第16行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

背面爲白畫,今編爲BD08979號背。白畫內容似爲兩人手持兵器打鬥。晚唐五代寫本,約9～10世紀。

BD 08980號　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首尾均殘。有殘缺破損。有烏絲欄。已修整。本件總長35.8厘米,寬25.2厘米,共2紙22行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 0.6, 0;　**2**: 32＋3.2,22。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第432頁A欄第1行;尾2行上殘,存文參見第16卷第432頁A欄第23～24行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08981號　金光明最勝王經卷九

卷軸裝。殘片。有烏絲欄。已修整。本件總長20.5厘米,寬25厘米,共2紙12行,所抄爲偈頌,故行14字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 5.1, 2; **2**: 15.4,10。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第444頁C欄第9行;尾殘,存文參見第16卷第444頁C欄第19行。本件首部可與BD08983號相綴接。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08982號　金光明最勝王經卷九

卷軸裝。殘片,有護首。有烏絲欄。已修整。本件總長35厘米,寬26厘米,共2紙13行,所抄爲偈頌,故行14字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 12,護首; **2**: 23,13。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第444頁A欄第10行;尾殘,存文參見第16卷第444頁A欄第24行。首題作"金光明最勝王經善生王品第□…□"。唐寫本,約8世紀。楷書。

BD 08983號　金光明最勝王經卷九

卷軸裝。殘片。有烏絲欄。已修整。本件總長15.5厘米,寬23厘米,1紙11行,所抄爲偈頌,故行14字。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第444頁B欄第28行;尾殘,存文參見第16卷第444頁C欄第8行。本件尾部可與BD08981號相綴接。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 08984號　金光明最勝王經卷三

卷軸裝。首脱尾殘,破損嚴重。有烏絲欄。已修整。本件總長22厘米,寬25.5厘米,1紙12行,行17字。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第413頁C欄第7行;尾殘,存文參見第16卷第413頁C欄第15～21行。首題作"金光明最勝王經滅業障品第五,三"。品次下之"三"字爲本件卷次。唐寫本,約8～9世紀。楷書。有行間校加字。

從該件背揭下古代裱補紙4片,今編爲BD16313號。

BD 08985號　金光明最勝王經卷五

卷軸裝。首尾均殘,下邊有殘損。有烏絲欄。尾有餘空。已修整。本件總長55.8厘米,寬26厘米,共2紙25行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 6.5＋42.2,24; **2**: 4.3＋2.8,1。

本件文獻首3行中上殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第427頁A欄第18～20行;尾全,存文參見第16卷第427頁B欄第13行。尾題作"金光明最勝王經卷第五"。與《大正藏》本相比,本文獻尾有音義。唐寫本,約8世紀。楷書。

BD 08986號　金光明最勝王經卷三

卷軸裝。首全尾殘。有烏絲欄。已修整。本件總長20厘米,寬25.7厘米,1紙11行,行16字。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第413頁C欄第7行;尾殘,存文參見第16卷第413頁C欄第19行。首題作"金光明最勝王經滅業障品第五,三,三藏法師義淨奉制譯"。最後一行"諸眷屬及以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅"乃錯抄或雜寫,故本卷應爲兑廢稿。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08987號　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首尾均脱,上部殘缺較甚。有烏絲欄。已修整。本件總長45.9厘米,寬26.2厘米,1紙27行,行16～17字。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第430頁B欄第24行;尾殘,存文參見第16卷第430頁C欄第24行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。第18行後有一加行。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 08988號　金光明最勝王經卷二

卷軸裝。首殘尾脱。已修整。本件總長52厘米,寬25.3厘米,共2紙28行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 8.5＋0.5,4; **2**: 43, 24。

本件文獻首4行中下殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第408頁B欄第1～7行;尾殘,存文參見第16卷第408頁C欄第4行。首題作"金光明最勝王經分□…□"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。有行間校加字。

BD 08989號　金光明最勝王經卷一

卷軸裝。首尾均殘,上下邊均有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長49.2厘米,寬26厘米,1紙29行,行17字。

本件文獻首2行上下殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第405頁A欄第3～5行;尾行下殘,存文參見第16卷第405頁B欄第12行。下邊有白畫,似葡萄。唐寫本,約8～9世紀。楷書。文中有朱筆標注。

BD 08990號　金光明最勝王經卷三

卷軸裝。首殘尾脱,有破裂碎損。背面有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長48.4厘米,寬25.5厘米,共2紙27行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 3.5,護首;　**2**: 13.6+31.3,27。

本件文獻首8行下殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第413頁C欄第7～17行;尾殘,存文參見第16卷第414頁A欄第11行。首題作"金光明最勝王經滅業障品□…□"。唐寫本,約8世紀。楷書。

BD 08991號　金光明最勝王經卷三

卷軸裝。首尾均殘。已修整。第2、3紙下邊有殘損。有烏絲欄。本件總長75.2厘米,寬24.5厘米,共3紙42行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 4,　2;　**2**: 42.6,25;　**3**: 10.1+18.5,15。

本件文獻首2行下殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第417頁A欄第29行至第417頁B欄第2行;尾9行中下殘,存文參見第16卷第417頁C欄第7～16行。尾題作"金光明經卷第□"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。有武周新字"國",但使用不周遍。

BD 08992號　金光明最勝王經卷七

BD 08992號背　粟入破曆

卷軸裝。首脱尾斷,全卷破碎。卷面甚髒。有烏絲欄。已修整。本件總長41.3厘米,寬25.3厘米,1紙,正面24行,行14～17字;背面3行,行字不等。

本件抄有兩個文獻。

正面爲《金光明最勝王經》卷七,24行,今編爲BD08992號。本件文獻首2行上殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第435頁A欄第3～4行;尾殘,存文參見第16卷第435頁A欄第23行。經卷正面有雜寫"録金光明最"、"代"、"南无"等,並有"兑"字,故本文獻爲兑廢稿。唐寫本,約8世紀。楷書。

背面爲《粟入破曆》,7行,今編爲BD08992號背。似爲丙寅年(906年或966年)三月二十六日,王住奴、石黑(?)兒等人向米庫納粟曆。有雜寫"金光明最勝王"一行六字。晚唐五代寫本,約10世紀。楷書。

BD 08993號　金光明最勝王經卷三

卷軸裝。首尾均殘,下有殘缺。背有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長34.7厘米,寬27.5厘米,1紙22行,行17字。

本件文獻首4行上殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第417頁B欄第16～20行;尾殘,存文參見第16卷第417頁C欄第11行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

從本件上揭下古代裱補5塊,今編爲BD16337號。

BD 08994號　金光明最勝王經卷四

卷軸裝。首尾均殘,多處破損。有烏絲欄。已修整。本件總長25.6厘米,寬25.3厘米,共2紙14行,行18字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 3.3,0;　**2**: 5+14.5+2.8,14。

本件文獻首3行上殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第417頁C欄第17～21行;尾2行下殘,存文參見第16卷第418頁A欄第6～7行。首題作"□…□軞羅尼品第六,四,三藏法師義淨奉制譯"。品次下之"四"字爲本件卷次。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 08995號　金光明最勝王經卷一

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。已修整。本件總長43.2厘米,寬23.9厘米,1紙24行,行17字。

本件文獻首3行上下殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第403頁A欄第1～6行;尾殘,存文參見第16卷第403頁B欄第2行。首題作"□…□經序品第一,三藏法□…□"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

從該件上揭下古代裱補5塊,今編爲BD16338號。

BD 08996號　金光明最勝王經卷二

卷軸裝。首尾均殘,有殘洞。背面有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長31厘米,寬24.8厘米,共2紙19行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 1.4+2.3,2;　**2**: 27.3,17。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第409頁B欄第2行;尾殘,存文參見第16卷第409頁B欄第23行。唐寫本,約8世紀。楷書。有行間校加字。有朱筆句讀。

從該件上揭下古代裱補紙一塊,今編爲BD16339號。

BD 08997號　金光明最勝王經卷十

卷軸裝。首全尾殘,有護首。護首有竹製天桿,第二紙下部殘。有烏絲欄。已修整。本件總長45.2厘米,寬25厘米,共2紙12行,行11字殘。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 23.2,護首;　**2**: 22,12。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第450頁C欄第16行；尾殘，存文參見第16卷第451頁A欄第4行。首題作"金光明最勝王經捨身品第二十六，十，三藏法師義淨奉□□（制譯）"。品次下"十"字爲本件卷次。本件尾部可與BD09562號相綴接。護首有經名"金光明最勝王經卷第十"，上有經名號。唐寫本，約8世紀。楷書。

BD 08998號　大唐中興三藏聖教序

卷軸裝。首脱尾殘，通卷下殘。有烏絲欄。已修整。本件總長15.3厘米，寬17.5厘米，1紙8行。

本件文獻首殘，存文參見《全唐文》卷十七，第1卷第86頁C欄第19行；尾殘，存文參見第1卷第86頁C欄第24行。首題作"大唐中興三藏聖教序，御□…□"。本序爲唐中宗所撰，原置于《金光明最勝王經》之首，故首有經名"金光明最勝王經卷第一"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 08999號　金光明最勝王經卷五

卷軸裝。首斷尾殘。已修整。有烏絲雙邊欄。尾有餘空。本件總長21.5厘米，寬29厘米，1紙10行，行17字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第422頁B欄第22行；尾缺，存文參見第16卷第422頁C欄第7行。首題作"金光明最勝王經蓮華喻贊品第七，五，三藏法師義淨奉制譯"。品次下"五"字爲本件卷次。第一行爲雜寫"金光明最勝"、"喻讚他"八字。背有雜寫一行四字"訶衆"、"願也"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09000號　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首尾均殘。已修整。本件總長35.9厘米，寬26厘米，1紙21行，行17字。

本件文獻首13行下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第428頁B欄第21行至第428頁C欄第6行；尾行下殘，存文參見第16卷第428頁C欄第14～15行。唐寫本，約8世紀。楷書。

BD 09001號　金光明最勝王經卷五

卷軸裝。首尾均殘，下邊有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長35.5厘米，寬28厘米，1紙19行，行14字。

本件文獻首4行下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第422頁C欄第24～27行；尾殘，存文參見第16卷第423頁A欄第13行。唐寫本，約8世紀。楷書。

BD 09002號　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首脱尾殘，上下邊均有殘缺，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長37.3厘米，寬26.7厘米，1紙24行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第428頁A欄第15行；尾行上下殘，存文參見第16卷第428頁B欄第10～12行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09003號　金光明最勝王經卷一

卷軸裝。首尾均殘，背面有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長38.7厘米，寬25.8厘米，共2紙24行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：1.5＋16.3，11；　2：6.3＋14.6，13。

本件文獻首行下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第404頁B欄第9～10行；尾9行上下殘，存文參見第16卷第404頁C欄第4～13行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09004號　金光明最勝王經卷五

卷軸裝。首脱尾殘，中間一小殘洞。卷面油污。有烏絲欄。已修整。本件總長28.7厘米，寬25.5厘米，1紙16行，行14字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第422頁C欄第25行；尾2行中上殘，存文參見第16卷第423頁A欄第10～11行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09005號　金光明最勝王經卷五

卷軸裝。首殘尾斷。有烏絲欄。已修整。本件總長42.6厘米，寬25.5厘米，1紙25行，行17字。

本件文獻首3行下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第422頁B欄第25行至第422頁C欄第2行；尾行上殘，存文參見第16卷第422頁C欄第24行。首題作"金光明□…□"。唐寫本，約8世紀。楷書。

BD 09006號　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首尾均殘，背有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長46.7厘米，寬25厘米，1紙26行，行17字。

本件文獻首10行下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第430頁C欄第6～15行；尾殘，存文參見第16卷第431頁A欄第3行。與《大正藏》本相比，本文獻第10行"莎訶"二字後注有"此之二字皆長引聲"8字。唐寫本，約8世紀。楷書。

BD 09007號　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首尾均殘,前2紙中間有殘洞若干,下面有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長68.6厘米,寬25.2厘米,共3紙47行,行16～18字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 3+23,18;　2: 39.8+0.9,28;　3: 1.9,　1。

本件文獻首2行上下殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第427頁B欄第24～26行;尾行殘,存文參見第16卷第428頁A欄第17～18行。唐寫本,約9世紀。楷書。

BD 09008號　金光明經卷二

卷軸裝。首尾均殘,全卷破損焦脆。有烏絲欄。已修整。本件總長21.8厘米,寬23.5厘米,1紙12行,行17～18字。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第663號,第16卷第343頁C欄第28行;尾殘,存文參見第16卷第344頁A欄第10～11行。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 09009號　金光明經卷二

卷軸裝。首全尾殘。通卷上殘,下邊亦有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長37.7厘米,寬21.8厘米,1紙21行。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第663號,第16卷第340頁C欄第13行;尾殘,存文參見第16卷第341頁A欄第7～8行。首題作"□□(金光)明經四天王品第六,二"。品次下之"二"字爲本件卷次。本件尾部可與BD08976號相綴接。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 09010號　金光明最勝王經卷一

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。

本件總長46.8厘米,寬24.7厘米,2紙28行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 8.6+6.5,9;　2: 21.7+10,19。

本件文獻首5行上下殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第406頁A欄第3～8行;尾7行上殘,存文參見第16卷第406頁A欄第25行至B欄第9行。唐寫本,約9世紀。楷書。

BD 09011號　金光明最勝王經卷九

卷軸裝。首斷尾殘。有烏絲欄。已修整。本件總長12厘米,寬25.2厘米,1紙7行,行17字。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第450頁B欄第24行;尾殘,存文參見第16卷第450頁C欄第2行。本件尾部可與BD09012號相綴接。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 09012號　金光明最勝王經卷九

卷軸裝。首殘尾脱,下邊殘缺。背有古代裱補。有烏絲欄。已修整。有燕尾。本件總長30厘米,寬26厘米,1紙15行,行17字。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第450頁C欄第2行;尾全,存文參見第16卷第450頁C欄第15行。尾題作"金光明最勝王經卷第九"。與《大正藏》本相比,尾附有音義2行。本件首部可與BD09011號相綴接。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 09013號　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首殘尾脱,中間有破損處。有烏絲欄。已修整。本件總長21.6厘米,寬25.2厘米,1紙13行,行17字。

本件文獻首4行上下殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第427頁C欄第4～7行;尾殘,存文參見第16卷第427頁C欄第16行。唐寫本,約8世紀。楷書。

BD 09014號　金光明最勝王經卷二

卷軸裝。首殘尾全,背面有古代裱補。有烏絲欄。尾有餘空。已修整。本件總長28.2厘米,寬25.5厘米,1紙8行,行17字。

本件文獻首3行上下殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第413頁B欄第28行至第413頁C欄第3行;尾全,存文參見第16卷第413頁C欄第6行。尾題作"金光明最勝王經卷第二"。與《大正藏》本相比,尾附音義一行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

從該件上揭下古代裱補紙1塊,今編爲BD16340號。

BD 09015號　金光明最勝王經卷三

BD 09015號背　書啓稿

卷軸裝。首尾脱。有烏絲欄。已修整。本件總長47.7厘米,寬25.5厘米,1紙,正面27行,行17字;背面20行,行字不等。

本件抄寫兩個文獻。

正面抄寫《金光明最勝王經》卷三,27行,今編爲BD09015號。本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第415頁A欄第13行;尾殘,存文參見第16卷第415頁B欄第11行。與《大正藏》本對照,本卷最後一行經文係重寫前文。故本件乃兑廢稿。正面尾有:"南無金剛山藥師琉璃光佛"等兩行雜寫。地脚亦有雜寫。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

背面爲書啓稿，4行，並有雜寫多行，今編爲BD09015號背。該書啓是某年春天，某居住在窟上的僧人致某押衙的，感謝押衙對自己徒弟的照顧。全文未完。此外滿卷爲雜寫，有"敕受河西爪（瓜）沙等歸義軍節度使特進檢校"、"金光明最勝王經品第三"、"敕受河西一部人王"、"南無佛説賢劫千佛名經卷下"、"南無佛説賢劫千佛名經卷上"、"南無須菩提解空第一"、"敕推誠奉國保塞功臣歸義軍節度使"、"南無大慈大悲觀世音菩薩"、"敕受◇慈母國太京國夫人潯陽翟氏"、"南無清淨法身"等雜寫17行。並有"兑"字。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 09016號　　金光明最勝王經卷十

卷軸裝。首尾均殘，上下邊均有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長25.1厘米，寬25.5厘米，1紙16行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第451頁A欄第28行；尾3行下殘，存文參見第16卷第451頁B欄第13～15行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09017號　　金光明最勝王經卷一

卷軸裝。首尾均殘，下邊殘缺。第一紙中有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長43.6厘米，寬25.2厘米，共2紙27行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：1.3＋41，27；　**2**：1.3，　0。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第403頁A欄第1行；尾殘，存文參見第16卷第403頁B欄第7行。首題作"金光明最勝王經序品第一，□…□奉制譯"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

從本件揭下古代裱補紙5塊，今編爲BD16341號。

BD 09018號　　金光明最勝王經卷四

卷軸裝。首尾均殘，通卷下殘。有烏絲欄。已修整。本件總長42.2厘米，寬19厘米，共2紙24行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：28，　16；　**2**：14.2，　8。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第417頁C欄第26行；尾殘，存文參見第16卷第418頁A欄第25行。唐寫本，約8世紀。楷書。

BD 09019號　　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首尾均殘，背有古代裱補。已修整。有護首。有烏絲欄。本件總長40.8厘米，寬24.5厘米，共2紙20行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：9＋0.8，2（護首）；　**2**：10.8＋20.2，18。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第427頁B欄第14行；尾12行上下殘，存文參見第16卷第427頁B欄第22行至C欄第7行。首題作"金光明最勝王經四天王護國品第十二，六，三藏法師義淨奉制譯"。品次下"六"字爲本件之卷次。護首有雜寫"清如悐馬◇青"。扉頁有本文獻經題雜寫"□…□王護國/□…□六，三藏法師"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

從本件背揭下古代裱補紙2塊，今編爲BD16342號。

BD 09020號　　金光明最勝王經卷三

卷軸裝。首尾均殘，卷後部殘缺一大塊。有烏絲欄。已修整。本件總長40.7厘米，寬26.2厘米，共2紙25行，行17～18字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：1.7＋14.5，10；　**2**：6＋18.5，15。

本件文獻首2行下中殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第417頁B欄第5～7行；尾12行下殘，存文參見第16卷第417頁B欄第19行至C欄第3行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09021號　　金光明經卷一

卷軸裝。首尾斷，通卷上殘。有烏絲欄。已修整。本件總長29.2厘米，寬14.8厘米，共2紙15行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：2.5，　0；　**2**：26.7，15。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第663號，第16卷第335頁B欄第16行；尾殘，存文參見第16卷第335頁C欄第7行。本件上部可與BD09583號相綴接。唐寫本，約7世紀。楷書。

BD 09022號　　金光明最勝王經卷一

卷軸裝。首尾均殘，第1、2紙上下邊均有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長77.8厘米，寬26.3厘米，共3紙48行，行16～18字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：9.6＋21.2，19；　**2**：46，　28；　**3**：1，　1。

本件文獻首5行上下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第403頁C欄第7～12行；尾行下殘，存文參見第16卷第404頁B欄第15行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09023號　金光明最勝王經卷十

卷軸裝。首全尾脱，護首上下邊有殘損。已修整。首空4行。有烏絲欄。本件總長61.3厘米，寬25.3厘米，共2紙22行，行16～18字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：4＋16.8，護首；　**2**：40.5，22。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第450頁C欄第16行；尾殘，存文參見第16卷第451頁A欄第15行。首題作“金光明最勝王經捨身品第廿六，十，三藏法師義淨奉(制譯)”。品次下“十”字爲本件之卷次。護首殘存經名“□…□經卷第十”4字。晚唐五代寫本，約9～10世紀。拙楷。

本件顯然並非正式抄經，很可能是爲修補殘破經卷而抄寫的經頭。

BD 09024號　金光明最勝王經卷四

卷軸裝。首尾均殘，多處破損。背有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長35.9厘米，寬24.7厘米，1紙21行，行17字。

本件文獻首4行下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第422頁B欄第22行至第422頁C欄第2行；尾4行上下殘，存文參見第16卷第422頁C欄第16～19行。首題作“金光明最勝王經蓮花喻讚品□□(第七)，五，三藏法師義淨奉□□(制譯)”。品次下“五”字爲本件卷次。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09025號　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首尾均殘，多處破損。背有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長20.4厘米，寬27厘米，1紙11行，行17字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第427頁B欄第14行；尾殘，存文參見第16卷第427頁B欄第26行至C欄第1行。首題作“金光明最勝王經四天王護國品第十二，六，三藏法師義淨□□□(奉制譯)”。品次下“六”字爲本件卷次。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09026號　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首尾均殘，背有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長12.6厘米，寬25.7厘米，1紙7行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第428頁A欄第27行；尾殘，存文參見第16卷第428頁B欄第6行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09027號　金光明最勝王經卷八

卷軸裝。首尾均殘，前部殘甚；有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長68.7厘米，寬25.8厘米，共2紙42行，行16～18字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：23，14；　**2**：10.2＋35.5，28。

本件文獻首18行下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第439頁A欄第1～21行；尾行中殘，存文參見第16卷第439頁B欄第15～16行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09028號　金光明經卷四

卷軸裝。首尾均殘，全卷下半殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長38.3厘米，寬20.5厘米，共2紙21行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：17.5，11；　**2**：20.8，10。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第663號，第16卷第354頁C欄第3行；尾殘，存文參見第16卷第354頁C欄第25行。南北朝寫本，約5～6世紀。隸楷。

BD 09029號　金光明最勝王經卷四

卷軸裝。首尾均殘，第2紙上邊有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長55.1厘米，寬25.3厘米，共2紙33行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：4.4＋27.7，19；　**2**：17＋6，14。

本件文獻首2行下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第420頁C欄第2～3行；尾3行上下殘，存文參見第16卷第421頁A欄第11～12行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09030號　金光明最勝王經卷五

卷軸裝。首脱尾全，上下邊有殘缺。已修整。有烏絲欄。尾有餘空12行。本件總長46.3厘米，寬25.5厘米，1紙14行，行17字。

本件文獻首5行下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第427頁B欄第1～6行；尾全，存文參見第16卷第427頁B欄第13行。尾題作“金光明最勝王經卷第五”。與《大正藏》本相比，尾附音義2行。唐寫本，約9世紀。楷書。

BD 09031號　金光明最勝王經卷三

卷軸裝。首尾均殘，中間及下邊有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長25.6厘米，寬25.5厘米，1紙17行，行17字。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第413頁C欄第9～12行；尾殘，存文參見第16卷第413頁

C欄第26行。首題作"□…□品第五，三，□…□"。品次下"五"字爲本件卷次。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

從本件上揭下古代裱補紙5塊，今編爲BD16344號。

BD 09032號　金光明最勝王經卷一

卷軸裝。首脱尾斷，下邊殘缺。有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長25.2厘米，寬23.2厘米，1紙14行，行16～18字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第403頁A欄第1行；尾殘，存文參見第16卷第403頁A欄第17行。首題作"金光明最勝王經序品第一，三藏法師義淨奉制譯"。品次下"一"字爲本件卷次。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

從本件背揭下古代裱補紙8塊，現按照不同主題，將其中2塊編爲BD16345號，1塊編爲BD16346號，5塊編爲BD16347號。

BD 09033號　金光明最勝王經卷四

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長43.4厘米，寬25厘米，1紙25行，行17字。

本件文獻首4行下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第417頁C欄第17～23行；尾5行中上殘，存文參見第16卷第418頁A欄第14～21行。首題作"金光明最勝王經最淨鞋羅尼品第六□…□"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09034號　金光明最勝王經卷九

卷軸裝。首斷尾殘。有烏絲欄。已修整。本件總長21.5厘米，寬25.3厘米，1紙14行，行20字。

本件文獻首行下殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第446頁B欄第16～17行；尾2行上殘，存文參見第16卷第446頁C欄第11行至第446頁C欄第14行。唐寫本，約8世紀。楷書。

BD 09035號　金光明最勝王經卷六

卷軸裝。首全尾缺，上邊有殘損。有刻劃欄，僅上下邊欄，無界欄。尾有餘空。已修整。本件總長31厘米，寬26厘米，1紙19行，行18～22字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第427頁B欄第14行；尾缺，存文參見第16卷第427頁C欄第11行。首題作"金光明最勝王經四天王護國品第十二，六，三藏法師義淨奉制譯"。品次下"六"字爲本件卷次。背面有雜寫一處，僅兩個半體字，無法辨認。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09036號　金光明最勝王經卷一

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長29.7厘米，寬25厘米，1紙19行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第405頁A欄第2行；尾5行上殘，存文參見第16卷第405頁A欄第21～29行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

從本件上揭下古代裱補紙1塊，現編爲BD16348號。

BD 09037號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘。通卷下殘。有烏絲欄。本件總長25.5厘米，寬23.5厘米，1紙17行。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第82行；尾殘，存文參見對照本甲第103行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

敦煌遺書中的《無量壽宗要經》有三種不同的寫本。整理時分别以編目組指定的對照本甲、對照本乙、對照本丙爲參照，著録諸文獻首尾行款。對照本甲爲BD00467號。以下同，不一一注明。

BD 09038號　無量壽宗要經

卷軸裝。首殘尾脱，上下邊有殘缺。有烏絲欄。本件總長42厘米，寬31厘米，1紙31行，行30餘字。

本件文獻首3行中上殘，存文參見對照本甲第2～5行；尾殘，存文參見對照本甲第39行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09039號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘。第1、2紙上下邊有殘缺，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長73厘米，寬31.5厘米，共3紙50行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：7.5＋11.5，13；　**2**：41，　28；　**3**：9＋4，9。

本件文獻首6行上下殘，存文參見對照本甲第10～17行；尾3行上下殘，存文參見對照本甲76～78行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09040號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘，上下邊有殘缺。有烏絲欄。本件總長39.5厘米，寬27厘米，共2紙23行，行17字。諸紙長度及

抄寫行數如下：

1: 9＋15,14;　**2**: 13.5＋2,9。

本件文獻首5行上下殘，存文參見對照本甲第8～10行；尾行上下殘，存文參見對照本甲第21～22行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09041號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘，中間有破裂。有烏絲欄。滿紙糨糊，恐以前曾用來作裱補紙，或曾粘作帙皮。本件總長30厘米，寬27.5厘米，1紙18行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第88行；尾殘，存文參見對照本甲第99行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09042號　無量壽宗要經

卷軸裝。首殘尾脱，下邊有殘損，中間有殘洞。有烏絲欄。卷面有紅色。另有兩道折痕，相距2厘米，詳情待考。已修整。本件總長45.5厘米，寬31厘米，1紙30行，行30餘字。

本件文獻首8行上殘，存文參見對照本甲第32～42行；尾殘，存文參見對照本甲第70行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09043號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘，下邊有殘缺，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長22厘米，寬30.5厘米，1紙15行，行30餘字。

本件文獻首行中下殘，存文參見對照本甲第109～111行；尾3行上下殘，存文參見對照本甲第124～127行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09044號　無量壽宗要經

卷軸裝。首脱尾殘，上下邊有殘損，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長36.5厘米，寬32厘米，1紙24行，行30餘字。

本件文獻首行上殘，存文參見對照本甲第36行；尾3行中下殘，存文參見對照本甲第64～66行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09045號　無量壽宗要經

卷軸裝。首脱尾殘，上下邊有撕裂。有烏絲欄。已修整。本件總長42厘米，寬31.5厘米，1紙32行，行30餘字。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第43行；尾3行上下殘，存文參見對照本甲第82～85行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09046號　無量壽宗要經

卷軸裝。首脱尾殘，上下邊有殘缺，中間有撕裂和殘洞。有烏絲欄。全卷變色。已修整。本件總長45厘米，寬30.5厘米，1紙33行，行30餘字。

本件文獻首行下殘，存文參見對照本甲第11行；尾行上下殘，存文參見對照本甲第54行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09047號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘，通卷上殘，下邊有殘損，中間有破裂。紙有油污。有烏絲欄。已修整。本件總長46.5厘米，寬21.5厘米，共2紙31行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 8.5,　6;　**2**: 38,　25。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第99行；尾殘，存文參見對照本甲第138行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09048號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘，上下邊殘缺，有撕裂和殘洞。卷面有污痕。有烏絲欄。已修整。本件總長26厘米，寬31厘米，1紙16行，行30餘字。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第39行；尾殘，存文參見對照本甲第58行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09049號　無量壽宗要經

卷軸裝。首全尾殘。有烏絲欄。已修整。本件總長23厘米，寬31厘米，1紙14行，行30字。

本件文獻首全，存文參見對照本甲第1行；尾7行中下殘，存文參見對照本甲第7～14行。首題作“大乘无量壽經”。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

本件字跡較規整，風格與敦煌遺書中常見的《無量壽宗要經》不類。

BD 09050號　無量壽宗要經

卷軸裝。首殘尾斷，下邊有殘損。有烏絲欄。本件總長24.8厘米，寬31.5厘米，共2紙18行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 24，17；　**2**: 0.8，1。

本件文獻首4行上殘，存文參見對照本甲第56～61行；尾殘，存文參見對照本甲第76行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09051號　無量壽宗要經

卷軸裝。首脱尾全。紙張尚完好，尾有餘空。有烏絲欄。本件總長43.5厘米，寬32厘米，1紙17行，行30餘字。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第122行；尾全，存文參見對照本甲第139行。尾題作"佛説无量壽經"。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09052號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘，通卷下殘。有烏絲欄。本件總長22厘米，寬16厘米，1紙16行。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第5行；尾殘，存文參見對照本甲第21行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09053號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘。卷面有油污。有烏絲欄。本件總長22.5厘米，寬31厘米，共2紙15行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 4.5＋13.5，12；　**2**: 1.5＋3，3。

本件文獻首3行上下殘，存文參見對照本甲第30～32行；尾3行上下殘，存文參見對照本甲第44～48行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09054號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾脱，中間有殘洞。紙張保存完好。有烏絲欄。已修整。本件總長43厘米，寬31厘米，1紙29行，行30字左右。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第28行；尾殘，存文參見對照本甲第59行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09055號　無量壽宗要經

卷軸裝。首全尾脱，卷首上部有殘損。有烏絲欄。已修整。本件總長40厘米，寬28厘米，1紙24行，行17字。

本件文獻首全，存文參見對照本甲第1行；尾殘，存文參見對照本甲第13行。首題作"大乘无量壽經"。與對照本相比，文有錯漏。上邊有一"兑"字，應爲兑廢稿。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09056號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。本件總長15厘米，寬31厘米，1紙11行，行30餘字。

本件文獻首行上下殘，存文參見對照本甲第117行；尾行中上殘，存文參見對照本甲第129～130行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09057號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾脱，有撕裂和殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長38厘米，寬27.5厘米，1紙23行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第104行；尾殘，存文參見對照本甲第116行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09058號　無量壽宗要經

卷軸裝。首斷尾脱，上邊有殘缺，下邊有殘損。四周有緻密針孔，故該紙曾被縫綴作它用。有烏絲欄。已修整。本件總長71.5厘米，寬30.5厘米，共3紙48行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 17.5，12；　**2**: 45，31；　**3**: 9，5。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第81行；尾全，存文參見對照本甲第138行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09059號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘。全紙被剪爲"且"字型，不知作何用，或爲紙樣。有烏絲欄。本件總長32厘米，寬30厘米，1紙，正面19行，行30餘字；背面4行，行字不等。

本件文獻首2行上下殘，存文參見對照本甲第122～124行；尾14行上下殘，存文參見對照本甲第128～139行。首題作"□…□經"。背有文字4行，視其內容，應爲齋文雜寫，但殘缺較甚。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09060號　無量壽宗要經

卷軸裝。首全尾殘，上下邊欄多處殘闕。有烏絲欄。已修整。本件總長69.7厘米，寬31厘米，共2紙46行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 17.5＋26，28；　**2**: 25＋1.2，18。

本件文獻首10行上下殘，存文參見對照本甲第2～10行；尾行殘，存文參見對照本甲第57～58行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09061號　無量壽宗要經

卷軸裝。首剪尾脱，上下邊有殘損。卷面保持原色。有烏絲欄。本件總長46.8厘米，寬31.4厘米，1紙，正面30行，行30餘字；背面6行，行字不等。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第2行；尾5行下殘，存文參見對照本甲第29～35行。背有"社司轉帖"、"行人轉帖"等雜寫6行。中有"太平興國六年(981)"字樣。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09062號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘，下邊有殘缺。有烏絲欄。本件總長13.5厘米，寬31厘米，1紙9行，行30餘字。

本件文獻首5行中上殘，存文參見對照本甲第9～14行；尾2行中上殘，存文參見對照本甲第16～18行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09063號　無量壽宗要經

卷軸裝。首脱尾殘，通卷上下邊有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長71.5厘米，寬31厘米，共2紙47行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 3＋39，28；　**2**: 29.5，19。

本件文獻首2行上殘，存文參見對照本甲第69～72行；尾殘，存文參見對照本甲第130行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09064號　無量壽宗要經

卷軸裝。首脱尾全，上邊有殘損，尾有餘空。有烏絲欄。本件總長39.5厘米，寬30厘米，1紙23行，行30餘字。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第113行；尾全，存文參見對照本甲第139行。尾題作"佛説无量壽宗要經"。尾題後有題名"張瀛"1行2字。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09065號　無量壽宗要經

卷軸裝。首殘尾脱，第2紙上下邊有殘缺，中間有殘洞。卷面中部發灰。有烏絲欄。已修整。本件總長50.5厘米，寬31.5厘米，共2紙38行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 5.5，　4；　**2**: 45，　34。

本件文獻首4行上殘，存文參見對照本甲第83～87行；尾殘，存文參見對照本甲第131行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09066號　無量壽宗要經

卷軸裝。首斷尾全，下邊有殘損，尾有餘空。卷面有兩處蟲繭。有烏絲欄。本件總長29厘米，寬31厘米，1紙18行，行30餘字。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第124行；尾全，存文參見對照本甲第139行。尾題作"佛説无量壽宗要經"。尾題後有題名"氾子昇寫"1行4字。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09067號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。本件總長31厘米，寬30.5厘米，共2紙21行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 3＋14.5，12；　**2**: 11.5＋2，9。

本件文獻首2行下殘，存文參見對照本甲第55～57行；尾行中下殘，存文參見對照本甲第79行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09068號　無量壽宗要經

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。本件總長27厘米，寬31.5厘米，1紙18行，行30餘字。

本件文獻首3行下殘，存文參見對照本甲第12～16行；尾殘，存文參見對照本甲第37行。與對照本相比，有漏抄經文。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09069號　無量壽宗要經

卷軸裝。首脱尾殘，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長25厘米，寬31厘米，1紙15行，行30餘字。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第125行；尾全，存文參見對照本甲第139行。尾題作"无佛无量壽宗要經"。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09070號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘，有撕裂和殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長48厘米，寬29.5厘米，共2紙36行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 4＋23，20；　**2**: 21，　16。

本件文獻首3行下殘，存文參見對照本甲第14～17行；尾16行下殘，存文參見對照本甲第36～54行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09071號　無量壽宗要經

卷軸裝。殘片。有撕裂和殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長15.5厘米，寬20厘米，共2紙11行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 13.5，10；　**2**: 2，　1。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第21行；尾殘，存文參見對照本甲第35行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09072號　無量壽宗要經

卷軸裝。首全尾殘，第1、2紙上下部均有殘損。有烏絲欄。已修整。本件總長79厘米，寬31.5厘米，共3紙58行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 30.5，22；　**2**: 43.8，33；　**3**: 4.7，　3。

本件文獻首全，存文參見對照本甲第1行；尾3行上下殘，存文參見對照本甲第68～70行。首題作"大乘無量壽經"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09073號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾脱，下邊有殘缺，中間有撕裂。紙張略有油污，保存尚好，可作爲吐蕃時期紙張的標本之一。有烏絲欄。已修整。本件總長45.5厘米，寬27厘米，1紙27行，行16字。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第47行；尾殘，存文參見對照本甲第62行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。第15行天頭有墨點。

BD 09074號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾脱，上下邊有殘缺，中間有撕裂。有烏絲欄。已修整。本件總長43.5厘米，寬31.5厘米，1紙29行，行30餘字。

本件文獻首4行上下殘，存文參見對照本甲第55～58行；尾殘，存文參見對照本甲第86行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。書寫風格與BD09073號一致，但筆畫略粗。

BD 09075號　無量壽宗要經

卷軸裝。首殘尾全，上下邊有撕裂，尾有裱補。尾有餘空。有烏絲欄。已修整。本件總長38厘米，寬31.5厘米，2紙19行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 36.8，19；　**2**: 1.2，　0。

本件文獻首6行上下殘，存文參見對照本甲第119～126行；尾全，存文參見對照本甲第139行。尾題作"佛説无量壽宗要經"。尾題後有題名"令狐晏兒寫"1行5字。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09076號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘，上下邊有撕裂，中間有殘洞，右下染紅色。有烏絲欄。已修整。本件總長49厘米，寬31厘米，共2紙33行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 3＋33.5，25；　**2**: 12.5，8。

本件文獻首2行下殘，存文參見對照本甲第41～43行；尾8行上下殘，存文參見對照本甲第70～79行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09077號　無量壽宗要經

卷軸裝。首全尾脱。上部變色、變脆，殘損較甚；下邊欄有殘損。有烏絲欄。已修整。本件總長44.5厘米，寬32厘米，1紙32行，行30餘字。

本件文獻首全，存文參見對照本甲第1行；尾殘，存文參見對照本甲第39行。首題作"大乘无量壽經"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09078號　無量壽宗要經

卷軸裝。首殘尾斷，下邊有殘缺。有烏絲欄。本件總長25.5厘米，寬31厘米，1紙16行，行30餘字。

本件文獻首4行上中殘，存文參見對照本甲第84～87行；尾殘，存文參見對照本甲第103行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09079號　無量壽宗要經

卷軸裝。首殘尾脱，中間有殘洞。吐蕃時期紙張，但比當時一般的紙略薄，可作爲當時紙張的標本之一。有烏絲欄。已修整。本件總長44.5厘米，寬31厘米，1紙30行，行30餘字。

本件文獻首行上殘，存文參見對照本甲第87行；尾殘，存文參見對照本甲第116行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09080號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘，上下邊有殘損，通卷紙色變褐。有烏絲欄。已修整。本件總長48厘米，寬26.5厘米，共2紙20行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 28.5，　8；　**2**: 19.5，12。

本件文獻首5行上下殘，存文參見對照本甲第9～15行；尾行中上殘，存文參見對照本甲第41～42行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09081號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘，通卷下邊殘損。有烏絲欄。已修整。本件總長62厘米，寬30.5厘米，共2紙43行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：16＋29.5，32；　**2**：11.5＋5，11。

本件文獻首10行中上殘，存文參見對照本甲第2～12行；尾4行中下殘，存文參見對照本甲第51～54行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。有行間校加字。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 09082號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘，第1紙上下邊殘損，第2紙下邊殘損。紙有油污，已變色。有烏絲欄。已修整。本件總長68.5厘米，寬27.5厘米，共3紙44行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：2.5＋14，11；　**2**：47，　32；　**3**：5，　1。

本件文獻首行上下殘，存文參見對照本甲第82行；尾行上殘，存文參見對照本甲第121～122行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 09083號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘，中間有撕裂和殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長32.5厘米，寬31厘米，共2紙23行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：31.5，22；　**2**：1，　1。

本件文獻首2行上下殘，存文參見對照本甲第7～9行；尾1行上下殘，存文參見對照本甲第37～38行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09084號　無量壽宗要經

卷軸裝。首脱尾斷，上下邊有殘損，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長29厘米，寬29.5厘米，1紙17行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第129行；尾殘，存文參見對照本甲第137行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。有錯抄後擦刮痕跡。

BD 09085號　無量壽宗要經

卷軸裝。首殘尾脱，下邊有撕裂，中間有殘洞。卷面有粘着它物之污痕。有烏絲欄。已修整。本件總長31.5厘米，寬31厘米，1紙22行，行30餘字。

本件文獻首6行上殘，存文參見對照本甲第117～122行；尾全，存文參見對照本甲第138行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09086號　無量壽宗要經

卷軸裝。首全尾脱，中部及下邊欄有破裂。有烏絲欄。已修整。本件總長43.2厘米，寬30.7厘米，1紙28行，行27字。

本件文獻首5行上殘，存文參見對照本甲第1～4行；尾殘，存文參見對照本甲第28行。首題作“□…□量壽經”。唐寫本，約8～9世紀。楷書。首行“獨”字之反犬旁寫成提手旁。

BD 09087號　無量壽宗要經

卷軸裝。首全尾殘。有小殘洞共4個。上下邊欄殘損，篇幅較窄。有烏絲欄。本件總長20.4厘米，寬30.8厘米，1紙，正面13行，行30餘字；背面2行，行字不等。

本件文獻首全，存文參見對照本甲第1行；尾5行上下殘，存文參見對照本甲第9～14行。首題作“大乘无量壽經”。本件卷背有《千字文》雜寫2行共23字。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09088號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘，有撕裂和殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長46厘米，寬30.5厘米，共2紙33行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：9＋9，12；　**2**：25.5＋2.5，21。

本件文獻首6行上下殘，存文參見對照本甲第18～25行；尾2行中上殘，存文參見對照本甲第55～57行。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09089號　無量壽宗要經

卷軸裝。首脱尾全，上邊有殘缺，下邊有殘損。有烏絲欄。已修整。本件總長44厘米，寬32厘米，1紙，正面25行，行30餘字；背面12行，行字不等。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第115行；尾全，存文參見對照本甲第139行。尾題作“佛説无量壽宗要經”。在尾題後有題記“沙弥僧張信達書經一本”和“僧張信達”2行

14字。正面卷尾有雜寫4行，爲《觀世音經》雜寫與《碎金》雜寫。背面有雜寫12行，主要爲《千字文》雜寫，另有"惠覺張判官頭中社皮覺他弟圖孔好王鸞别人"及"張弘(？)受和尚、陰和尚"等文字。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09090號　無量壽宗要經

卷軸裝。首脱尾全，通卷上下邊有撕裂和殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長83厘米，寬31厘米，共2紙57行，行30餘字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 41.5，28；　2: 41.5，29。

本件文獻首殘，存文參見對照本甲第83行；尾全，存文參見對照本甲第139行。尾題作"佛説无量壽宗要經"。唐寫本，約8～9世紀。行楷。

BD 09091號　觀無量壽佛經

卷軸裝。首尾均殘，通卷下邊有等距殘缺。已修整。有烏絲欄，已褪色。本件總長63厘米，寬25.5厘米，共3紙，正面37行，行17字；背面1行，5字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 14.5，　8；　2: 45＋2，28；　3: 1.5，　1。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第365號，第12卷第341頁A欄第18行；尾2行上下殘，存文參見第12卷第341頁B欄第25～26行。紙首背上方有"無量受(壽)灌(觀)經"，乃古代點勘時爲此殘卷所書之經名。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 09092.1號　觀無量壽佛經十六觀

BD 09092.2號　無量壽佛觀相

卷軸裝。首尾全，尾有芨芨草尾軸。原紙天地被剪，古代並曾溜邊，或曾被用作帙皮。本件總長48.5厘米，寬29厘米，1紙，正面17行，行20餘字；背面1行，行14字。

本件抄寫兩個文獻。

第一個爲《觀無量壽佛經十六觀》，5行，今編爲BD 09092.1號。所抄爲《無量壽觀經》中的十六觀，但没有抄寫完整，只寫到十一觀爲止。背有經名雜寫"藥師經、天請問經、思益梵天經"等1行。唐寫本，約9世紀。行楷。

第二個爲《無量壽佛觀相》，12行，今編爲BD09092.2號。本文獻爲《觀無量壽佛經》變相榜文稿，包括頻毗娑羅王殺生、阿闍世投胎、幽閉頻毗娑羅王、欲殺母等。未完。次序有顛倒。唐寫本，約9世紀。行楷。

BD 09093號　無量壽經

卷軸裝。首尾均殘，通卷上邊殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長47.5厘米，寬25.5厘米，共3紙24行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 2.5＋3.5，3；　2: 39.5，21；　3: 2，素紙。

本件文獻首行上殘，存文參見《大正藏》第360號，第12卷第272頁A欄第4～5行；尾全，存文參見第12卷第272頁B欄第1行。南北朝寫本，約6世紀。隸書。

BD 09094.1號　般若波羅蜜多心經

BD 09094.2號　四門經

卷軸裝。首全尾缺，首部及第二紙中有火燒殘洞，尾有餘空。有烏絲欄。已修整。本件總長50.9厘米，寬26厘米，共2紙26行，行16～18字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 4.4＋3，0；　2: 43.5，26。

本件抄有兩個文獻。

第一個爲《般若波羅蜜多心經》，19行，今編爲BD 09094.1號。本件文獻首全，存文參見《大正藏》第251號，第8卷第848頁C欄第1行；尾全，存文參見第8卷第848頁C欄第20行。首題作"般若波羅蜜多心經"；尾題作"般若蜜多心經一卷"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

第二個爲《四門經》，7行，今編爲BD09094.2號。這是一部中國人自己撰寫的佛經，反映了觀世音崇拜的情況。敦煌遺書發現以前，未爲人們所知，也未爲歷代大藏經所收。現知敦煌遺書中藏有兩號：本號及伯4677號。其中伯4677號首尾完整，本號則首存尾殘，文字亦與伯4677號有參差脱漏。兩件可資互校。本號首題作"佛説四門經"。唐寫本，約8～9世紀。拙楷。

BD 09095號　般若波羅蜜多心經

BD 09095號背.1　僧名籍

BD 09095號背.2　道場文

卷軸裝。首殘尾全，有拖尾，卷中有殘洞。已修整。本件總長55.5厘米，寬14.5厘米，共3紙，正面27行，行10～12字；背面14行，行字不等。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 37.4，22；　2: 8.3，　5；　3: 9.8，0。

本件抄寫三個文獻。

正面爲《般若波羅蜜多心經》，27行，今編爲BD09095號。本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第251號，第8卷第848頁C欄第3行；尾全，存文參見第8卷第848頁C欄第19行。尾題後有題記："靈圖寺沙門大德閻僧、/戒弁一心供養，作礼三寶，/爲是三界，是見三生，/莫□三際。"晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

背面抄寫兩個文獻，一個爲《僧名籍》，6行，今編爲BD 09095號背.1。似爲某月七日敦煌僧團爲某事召集諸寺僧政等人的一個記録。其中提到開元寺的宋僧政、永安寺的瞿僧政、三界寺的□僧政、蓮台寺的張法律、大云寺的李僧政、靈修寺的張闍梨等。晚唐五代寫本，約9～10世紀。拙楷。

背面抄寫的另一個文獻爲《道場文》，8行，今編爲BD 09095號背.2。應爲在道場舉行宗教儀式的文獻，從內容看，與五台山崇拜有關。詳情待進一步研究。首題作"道場文"，題名下有雜寫"四月二十六日卯體靈圖寺學□/□家定/"。與《道場文》相互倒寫。晚唐五代寫本，約9～10世紀。拙楷。字模糊，甚難辨認。

從該件上揭下古代裱補紙1片，今編爲BD16349號。

BD 09096號　般若波羅蜜多心經

卷軸裝。首殘尾全，卷上邊和中間各有一殘洞。有烏絲欄。全卷油污。紙已變色。本件總長32.6厘米，寬27厘米，1紙17行，行17字。

本件文獻首5行上下殘，存文參見《大正藏》第251號，第8卷第848頁C欄第3～7行；尾全，存文參見第8卷第848頁C欄第20行。首題作"□…□(般若波羅)蜜多心經"；尾題作"般若波羅蜜多心經"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09097號　般若波羅蜜多心經

卷軸裝。首尾全，中間有殘洞，通卷上下邊殘損。尾有餘空，有燕尾。已修整。本件總長47.7厘米，寬23.9厘米，1紙18行，行17字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第251號，第8卷第848頁C欄第1行；尾全，存文參見第8卷第848頁C欄第20行。首題作"□…□(般若波)羅蜜多心經"；尾題作"般若波羅蜜多心經"。唐寫本，約8世紀。楷書。

BD 09098號　般若波羅蜜多心經

卷軸裝。首全尾缺。有烏絲欄。已修整。本件總長46.8厘米，寬26厘米，共3紙，正面23行，行13～15字；背面8行，行字不等。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 2.5，　2；　**2**: 40，　20；　**3**: 4.3，　1。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第251號，第8卷第848頁C欄第3行；尾缺，存文參見第8卷第848頁C欄第8行。尾題作"般若波羅蜜多心經"，尾題與經文没有抄寫在同一張紙上，兩者之間有餘空。與《大正藏》本對照，本卷少抄"空即是色"、"无眼耳鼻舌身意，无色聲香味觸法"等文字。故應爲《心經》雜寫或錯抄廢稿。正面前16行均爲《心經》、《大般若經》、《金剛經》的經名、經文雜寫；天頭、地腳亦有雜寫，無意義，不録文。

背面6行爲《心經》經名、經文雜寫，文字相互倒寫。另2行亦爲雜寫，作："因緣浩渺渺蕩天須高如峰澤雨/因緣是非一如，怨親不二，即是孔◇。"前部分似爲偈頌。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09099號　般若波羅蜜多心經

原裝幀形式不清。長度不同之2紙粘接後，對折作2葉。經文僅抄寫在內面，有三對綫孔。先寫後訂，故有的綫孔直接訂在字上。首全尾脱，下邊有殘缺。已修整。本件總長24.5厘米，寬14厘米，共2紙2葉4個半葉；每紙5～7行，行9～10字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 18,0＋5;　**2**: 6.5,7＋0。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第251號，第8卷第848頁C欄第1行；尾斷，存文參見第8卷第848頁C欄第9行。首題作"般若波羅蜜多心經"。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

本件非粘葉裝。是否由卷軸裝改爲縫繢裝，詳情待考。

BD 09100.1號　殘經録

BD 09100.2號　般若波羅蜜多心經

卷軸裝。首尾均殘，上邊有殘缺，有烏絲欄。已修整。本件總長25.4厘米，寬31厘米，1紙15行，行16～18字。

本件抄寫兩處文獻。

第一個文獻爲殘經録，2行，今編爲BD09100.1號。所録爲《甚希有經》、《稱贊大乘功德經》等。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

第二個文獻爲《般若波羅蜜多心經》，13行，今編爲BD 09100.2號。本件文獻首全，存文參見《大正藏》第251號，第8卷第848頁C欄第1行；尾2行下殘，存文參見第8卷第848頁C欄第13～14行。首題作"般若波羅蜜多心經"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09101號　般若波羅蜜多心經

卷軸裝。首尾全，卷端背有古代裱補。已修整。本件總長34.1厘米，寬25.7厘米，共2紙17行，行16～18字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 23.5,14;　**2**: 10.6，3。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第251號，第8卷第848頁C欄第1行；尾全，存文參見第8卷第848頁C欄第20行。首題作"般若波羅蜜多心經"；尾題作"般若波羅蜜多心經一

卷"。唐寫本,約7～8世紀。楷書。有行間校加字。

BD 09102號　般若波羅蜜多心經

卷軸裝。首殘尾全;有烏絲欄。已修整。本件總長42.4厘米,寬23.3厘米,1紙20行,行13～16字。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第251號,第8卷第848頁C欄第1行;尾全,存文參見第8卷第848頁C欄第20行。首題作"般若波羅蜜多心經";尾題作"般若波羅蜜多心經一卷"。唐寫本,約9世紀。楷書。硬筆所書。有行間校加字。

BD 09103號　般若波羅蜜多心經

卷軸裝。首殘尾斷,首1行中有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長30.6厘米,寬27.3厘米,1紙16行,行17字。

本件文獻首4行上殘,存文參見《大正藏》第251號,第8卷第848頁C欄第1～5行;尾殘,存文參見第8卷第848頁C欄第17～19行。首題作"□(般)若波羅蜜□□□(多心經)"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 09104號　般若波羅蜜多心經

卷軸裝。首全尾脱。已修整。本件總長27.3厘米,寬28.5厘米,1紙12行,行24～25字。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第251號,第8卷第848頁C欄第1行;尾殘,存文參見第8卷第848頁C欄第19行。首題作"般若波羅蜜多心經"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 09105號　般若波羅蜜多心經

卷軸裝。首尾全,上邊殘破,中有一小殘洞,已修整。本件總長41.5厘米,寬30厘米,1紙17行,行16～19字。

本件文獻首2行上中殘,存文參見《大正藏》第251號,第8卷第848頁C欄第1～3行;尾2行上殘,存文參見第8卷第848頁C欄第19～20行。首題作"佛説般若波羅蜜多心經一卷";尾題作"般若波羅蜜多心經一卷"。卷首有一"御"(?)字。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 09106號　般若波羅蜜多心經

卷軸裝。首斷尾脱。有烏絲欄。已修整。本件總長17.1厘米,寬27厘米,1紙8行,行16～18字。

本件文獻首斷,存文參見《大正藏》第251號,第8卷第848頁C欄第12行;尾全,存文參見第8卷第848頁C欄第19行。卷尾有題記"五月十三日,寫了"1行7字。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

BD 09107號　般若波羅蜜多心經

卷軸裝。首全尾殘,有護首。護首有竹製天桿,扉頁畫有烏絲欄。卷背有古代裱補。有烏絲欄。已修整。本件總長20.4厘米,寬24厘米,共2紙8行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 7.3,護首;　**2**: 10.9+2.2,8。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第251號,第8卷第848頁C欄第1行;尾行上下殘,存文參見第8卷第848頁C欄第9行。首題作"般若波羅蜜多心經"。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

BD 09108號　般若波羅蜜多心經

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長29.9厘米,寬26.4厘米,1紙16行,行16～17字。

本件文獻首3行上殘,存文參見《大正藏》第251號,第8卷第848頁C欄第3～5行;尾殘,存文參見第8卷第848頁C欄第18～19行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

BD 09109號　般若波羅蜜多心經

卷軸裝。首尾全,首端繫有麻繩,尾有餘空。有烏絲欄。已修整。本件總長37.8厘米,寬24厘米,1紙18行,行16～18字。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第251號,第8卷第848頁C欄第1行;尾全,存文參見第8卷第848頁C欄第20行。首題作"般若波羅蜜多心經一卷";尾題作"般若多心經一卷"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 09110號　般若波羅蜜多心經疏鈔
BD 09110號背　了性句

卷軸裝。首殘尾脱。有折叠欄。已修整。本件總長35.2厘米,寬28厘米,1紙,正面19行,行21字;背面23行,行28字左右。

本件抄有兩個文獻。

正面爲《般若波羅蜜多心經疏鈔》,今編爲BD09110號。本件文獻首殘,所抄爲智詵撰《般若波羅蜜多心經疏》,共抄寫兩段。1至13行,存文參見對照本第239頁第5～14行;尾殘,13至19行,存文參見對照本第243頁第14～19行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

所用對照本爲方廣錩編纂《般若心經譯注集成》,上海

古籍出版社，1994年9月。

背面爲《了性句》，今編爲BD09110號背。本件文獻首殘，存文參見對照本第6行；尾殘，存文參見對照本第26～27行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。有行間加行。

所用對照本爲伯3777號。關于本文獻的内容還可參見斯3558號、斯4064號、BD08467號等。

BD 09111號　般若波羅蜜多心經

卷軸裝。首尾全，尾有餘空。已修整。本件總長44厘米，寬26.5厘米，1紙18行，行17字。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第251號，第8卷第848頁C欄第1行；尾全，存文參見第8卷第848頁C欄第20行。首題作"般若波羅蜜多心經"；尾題作"般若波羅蜜多經一卷"。尾題後有人名"陰弁弁"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09112號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，通卷下殘。有烏絲欄。本件總長23厘米，寬16厘米，1紙14行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁C欄第1行；尾殘，存文參見第8卷第750頁C欄第15行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。字品甚佳。

BD 09113號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，上邊有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長50厘米，寬26.5厘米，共2紙28行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：5，　2；　**2**：23＋17.5＋4.5，26。

本件文獻首15行中下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁C欄第19行至第751頁A欄第6行；尾3行上下殘，存文參見第8卷第751頁A欄第16～19行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09114號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱。有烏絲欄。已修整。本件總長31.5厘米，寬27厘米，1紙17行，行17字。

本件文獻首6行上下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁A欄第21～28行；尾殘，存文參見第8卷第750頁B欄第9行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

本文獻之紙張、字跡等，均爲典型的盛唐寫經。卷面有水漬印，壓在字跡上。

BD 09115號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘。有烏絲欄。已修整。本件總長22.9厘米，寬26.5厘米，1紙13行，行17字。

本件文獻首3行下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第753頁B欄第6～9行；尾1行上中殘，存文參見第8卷第753頁B欄第19行。唐寫本，約8世紀。楷書。

BD 09116號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，通卷上部殘損嚴重。有烏絲欄。已修整。本件總長89厘米，寬25厘米，共3紙47行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：9.5＋12，12；　**2**：11＋30，20；　**3**：26.5，15。

本件文獻首6行中上殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第1～7行；尾30行中上殘，存文參見第8卷第749頁A欄第18行至第749頁B欄第21行。與《大正藏》本對照，尾部"須菩提，於意云何"一句，系錯抄。南北朝至唐寫本，約6～8世紀。前兩紙爲南北朝所抄，第三紙爲唐代所補。楷書。

修整時所配爲《趙城藏》原軸。

BD 09117號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘。通卷下邊殘缺。本件總長41.5厘米，寬18.5厘米，共2紙23行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：12.5，　6；　**2**：29，　17。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁B欄第10行；尾殘，存文參見第8卷第749頁C欄第6行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有行間校加字。

BD 09118號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘。滿紙污跡。有烏絲欄。已修整。本件總長31.5厘米，寬26厘米，1紙19行，行17字。

本件文獻首3行上下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁B欄第11～13行；尾5行中上殘，存文參見第8卷第750頁B欄第25行至第750頁C欄第1行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 09119號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾脱，通卷下殘。有烏絲欄。本件總長29厘米，寬18厘米，1紙16行。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第1行；尾殘，存文參見第8卷第749頁A欄第18行。

唐寫本，約8世紀。楷書。

BD 09120號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首斷尾殘，通卷下殘。有烏絲欄。本件總長93.5厘米，寬14厘米，共2紙50行。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：49.5，28；　**2**：44，　22。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁A欄第17行；尾殘，存文參見第8卷第749頁C欄第11行。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 09121號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首脱尾斷，中間有撕裂，卷面有糨糊痕。有烏絲欄。已修整。本件總長23.5厘米，寬25.5厘米，1紙14行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第751頁C欄第24行；尾殘，存文參見第8卷第752頁A欄第10行。第9行空白處及下邊共有六個"及"字雜寫。唐寫本，約8世紀。楷書。

BD 09122號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首殘尾脱，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。本件總長42厘米，寬25.5厘米，1紙24行，行16～17字。

本件文獻首11行下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第19行至第749頁A欄第3行；尾殘，存文參見第8卷第749頁A欄第18行。上方有雜寫"三"等字。下方有雙圈墨印四個。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09123號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，上下邊有殘缺，中間有殘洞。有烏絲欄。卷面、卷背多污痕，似鳥糞。已修整。本件總長45.5厘米，寬25.5厘米，1紙24行，行17字。

本件文獻首2行上下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁B欄第24～25行；尾2行中上殘，存文參見第8卷第750頁C欄第18～20行。唐寫本，約7世紀。楷書。

BD 09124號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，中間有殘洞。有烏絲欄。已修整。卷面粘有它紙殘痕，上殘存字跡，無法辨認。本件總長26.5厘米，寬24厘米，共2紙14行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：3.5＋7.5，6；　**2**：9＋6.5，8。

本件文獻首2行中上殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第749頁C欄第14～15行；尾3行中下殘，存文參見第8卷第749頁C欄第25～27行。唐寫本，約7世紀。楷書。

BD 09125號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘，下邊殘缺，中間有殘洞。背有古時裱補，有烏絲欄。已修整。背有污痕，宛然似字。本件總長36厘米，寬25.5厘米，1紙23行，行17字。

本件文獻首3行中下殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第15～18行；尾16行下殘，存文參見第8卷第748頁C欄第23行至第749頁A欄第13行。首題作"金剛般若波羅蜜經"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

BD 09126號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首脱尾殘，中間有殘洞。已修整。本件總長31.5厘米，寬25厘米，1紙17行，行17字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁A欄第12行；尾殘，存文參見第8卷第750頁B欄第3行。唐寫本，約8～9世紀。楷書。有行間校加字。

BD 09127號　金剛般若波羅蜜經

首尾均殘。僅爲小殘片。有烏絲欄。本件總長29.5厘米，寬25厘米，共2紙16行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：14.5，　8；　**2**：15，　8。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁B欄第12行；尾殘，存文參見第8卷第750頁B欄第29行。唐寫本，約7世紀。楷書。

BD 09128號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首全尾斷。有護首，存半段笈笈草天杆。有烏絲欄。扉頁有蟲繭。本件總長64.7厘米，寬25厘米，共2紙7行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：20，護首；　**2**：44.7，7。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第748頁C欄第15行；尾殘，存文參見第8卷第748頁C欄第23行。首題作"金剛般若波羅蜜經"。護首背有經名"金剛般若波羅蜜經"。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 09129號　金剛般若波羅蜜經

卷軸裝。首尾均殘,通紙上殘。有烏絲欄。本件總長24.5厘米,寬9.5厘米,1紙13行。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第235號,第8卷第749頁B欄第26行;尾殘,存文參見第8卷第749頁C欄第10行。唐寫本,約7世紀。楷書。

BD 09130號　灌頂拔除過罪生死得度經

卷軸裝。首殘尾脱,右下殘缺。有烏絲欄。本件總長43.5厘米,寬26.5厘米,1紙25行,行17字。

本件文獻首19行下殘,存文參見《大正藏》第1331.12號,第21卷第532頁C欄第4～22行;尾殘,存文參見第21卷第532頁C欄第28行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

BD 09131號　灌頂拔除過罪生死得度經

卷軸裝。首尾均殘,通卷下殘,中間有破裂。有烏絲欄。已修整。本件總長43.5厘米,寬20.5厘米,1紙26行。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第1331.12號,第21卷第533頁A欄第3行;尾殘,存文參見第21卷第533頁A欄第28行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

BD 09132號　藥師琉璃光如來本願功德經

卷軸裝。首斷尾脱,下邊有殘缺。已修整。本件總長22.2厘米,寬25.2厘米,1紙14行,行17字。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第450號,第14卷第405頁B欄第21行;尾殘,存文參見第14卷第405頁C欄第6行。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

本件似爲南北朝紙張寫本,但抄寫年代應爲唐代。

BD 09133號　維摩詰所説經卷下

卷軸裝。首尾均殘,通卷上殘。已修整。本件總長31厘米,寬17.5厘米,1紙18行。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第475號,第14卷第552頁B欄第6行;尾殘,存文參見第14卷第552頁B欄第24行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 09134號　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首殘尾脱,護首殘損,第2紙下部有殘缺。有烏絲欄。已修整。本件總長49.5厘米,寬25厘米,共2紙27行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 3, 護首;　2: 4＋42.5,27。

本件文獻首2行上殘,存文參見《大正藏》第475號,第14卷第537頁A欄第1～4行;尾殘,存文參見第14卷第537頁B欄第4行。首題作"□(維)摩詰所説經,一名不可思議解脱"。唐寫本,約8世紀。楷書。

BD 09135號　維摩詰所説經卷上

卷軸裝。首尾均殘。卷面變色,卷背粘有污物。已修整。本件總長37厘米,寬25厘米,1紙23行,行17字。

本件文獻首行上殘,存文參見《大正藏》第475號,第14卷第537頁B欄第7行;尾殘,存文參見第14卷第537頁C欄第1行。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

BD 09136號　金光明最勝王經卷九

卷軸裝。首尾脱,下邊殘缺。已修整。尾有餘空。有烏絲欄。本件總長46.4厘米,寬26.8厘米,1紙25行,行17字。

本件文獻首10行下殘,存文參見《大正藏》第665號,第16卷第450頁A欄第18～28行;尾缺,存文參見第16卷第450頁B欄第16行。與《大正藏》本相比,文有錯。本卷上邊有一"兑"字,乃錯寫兑廢稿。唐寫本,約9世紀。楷書。

BD 09137號　觀世音經

梵夾裝。首尾脱。有穿綫孔洞。有豎欄,頂天立地,無上下邊欄。右上角正反面畫有一弧綫。本件總長9厘米,寬26.3厘米,1紙1葉2個半葉,每半葉5～6行,共11行,行16～18字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下:

1: 9, 5＋6。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第57頁B欄第18行;尾殘,存文參見第9卷第57頁C欄第2行。本件首部可與BD09138號相綴接;尾部可與BD08814號相綴接。背面右上方有一"八"字,爲梵夾編次。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 09138號　觀世音經

梵夾裝。首尾脱。有穿綫孔洞。有豎欄,頂天立地,無上下邊欄。右下角正反面畫有一弧綫。本件總長9厘米,寬26.3厘米,1紙1葉2個半葉,每半葉5～6行,共11行,行17字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下:

1: 9, 5＋6。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第262號,第9卷第57頁B欄第8行;尾殘,存文參見第9卷第57頁B欄第18行。本

件首部可與BD08813號相綴接；尾部可與BD09137號相綴接。背面右上方有一“七”字，乃梵夾編次。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 09139號　無常經
BD 09139號背　齋願文

本件總長7.5厘米，寬27厘米，1紙2葉4個半葉；正面每半葉4行，共8行，行20字；背面每半葉2～5行，共7行，行約20字左右。

本件抄寫兩個文獻。

正面爲《無常經》，8行，今編爲BD09139號。本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第801號，第17卷第746頁A欄第9行；尾殘，存文參見第17卷第746頁A欄第24行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

背面爲《齋願文》，7行，今編爲BD09139號背。本文獻應爲某齋主在法會上的願文。乞願“當佛如來已證大地。一切菩薩當攝我，令我大福德，智慧資量，猛利精進，廣大心量，寂静調伏，神通自在。婆羅蜜多，速得圓滿”，抄寫未完。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

本件裝幀較爲奇特。

本件一紙對折爲兩葉，兩葉均有穿綫孔洞。現兩葉連接處已大部斷裂，僅一絲相連。但折縫處可明顯見到有一針孔。正面畫有烏絲欄，且抄寫正規；背面無烏絲欄，且抄寫不正規，紙尚有餘空，但廢棄不抄。

從長寬規格及紙中有穿綫孔洞看，應爲梵夾裝。但梵夾裝均爲單葉，而本件爲雙葉。從一紙折爲雙葉，且折縫處有針孔看，應爲縫繢裝，但縫繢裝之卷面不應有穿綫孔洞。考慮到本件正面畫有烏絲欄，且抄寫正規，背面無烏絲欄，且抄寫不正規，似雜抄廢稿；考慮到敦煌遺書中有些梵夾裝爲兩張紙粘貼而成，故懷疑本件原爲該雙紙梵夾裝之一葉，後因某種原因散逸且所粘兩紙展開（或當初未粘貼），被人利用作縫繢裝之一紙，並在其背面雜抄齋願文。詳情待考。

BD 09140號　大般若波羅蜜多經卷五百七十八

梵夾裝。首尾均殘。有穿綫孔洞。末端殘缺。有烏絲欄。大部分不清晰。本件總長7厘米，寬26.8厘米，1紙1葉2個半葉；每半葉5行，共10行，行26～30字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：7，5＋5。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第220號，第7卷第988頁C欄第8行；尾殘，存文參見第7卷第988頁C欄第25行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

本件與BD09141號原爲同一文獻，但中間梵夾有脱漏，故文字不能直接通貫。

BD 09141號　大般若波羅蜜多經卷五百七十八

梵夾裝。有穿綫孔洞。有烏絲欄。大部分不清晰。本件總長7厘米，寬26.8厘米，1紙1葉2個半葉；每半葉5行，共10行，行27～28字。長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：7，5＋5。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第220號，第7卷第987頁C欄第25行；尾殘，存文參見第7卷第988頁A欄第13行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

本件與BD09140號原爲同一文獻，但中間梵夾有脱漏，故文字不能直接通貫。

BD 09142.1號　觀世音經
BD 09142.2號　延壽命經

粘葉裝。首尾均殘。有烏絲欄。本件總長44厘米，雙葉紙長22厘米，寬15.5厘米，共2紙4葉8個半葉；每半葉5～7行，共47行，行10～14字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：22，6＋6＋7＋5；　**2**：22，5＋6＋6＋6。

本件抄寫兩個文獻。

第一個爲《觀世音經》，24行，今編爲BD09142.1號。本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第58頁A欄第20行；尾殘，存文參見第9卷第58頁B欄第7行。尾題作“觀音經一卷”。在第4個半葉有雜寫“南无大慈大悲觀世/音菩薩”、/“妙法蓮華經觀世音菩薩並（普）/門品第廿五”、“余（尔）時無盡於（意）菩/薩”5行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。行楷。

第二個爲《延壽命經》，23行，今編爲BD09142.2號。本件文獻首全，存文參見對照本第1行；尾殘，存文參見對照本第20行。首題作“佛説延壽命經”。與對照本相比，文字有錯漏。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

敦煌遺書所存《延壽命經》按照文字多寡的不同可以分爲大本、小本兩個系統。兩種《延壽命經》均爲中國人所撰佛經，亦均未爲歷代大藏經所收。本文獻屬于小本系統。所用對照本爲BD05684號。

BD 09143號　金光明最勝王經卷七咒語鈔

梵夾裝。首尾均殘。有竪欄，無上下邊欄。本件總長7.5厘米，寬26.8厘米，1紙1葉2個半葉；半葉5行，共10行，行字不等。長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：7.5，5＋5。

本文獻所抄爲《金光明最勝王經》卷七的咒語多條，簡況如下：

首殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第435頁A欄第11行；

正面5行及背面第1行，共6行，存文參見第16卷第435頁A欄第11～17行；

背面，第7行及第8行前5字，存文參見第16卷第435頁B欄第3～4行；

第8行後14字及第9行前3字，存文參見第16卷第435頁B欄第10～11行；

第9行後13字及第10行，存文參見第16卷第435頁B欄第24～26行；

尾殘，存文參見第16卷第435頁B欄第26行。

本件尾部可與BD09144號相綴接。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 09144號　金光明最勝王經卷七咒語鈔

梵夾裝。首尾均殘。有竪欄，無上下邊欄。本件總長7.5厘米，寬26.8厘米，1紙1葉2個半葉；半葉5行，共10行，行字不等。長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：7.5，5＋5。

本文獻所抄爲《金光明最勝王經》卷七的咒語多條，簡況如下：

首殘，存文參見《大正藏》第665號，第16卷第435頁B欄第26行；

正面，存文參見第16卷第435頁B欄第26行至第435頁C欄第5行；

背面，存文參見第16卷第436頁A欄第12～20行；

尾殘，存文參見第16卷第436頁A欄第20行。

本件首部可與BD09143號相綴接。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 09145.1號　待考
BD 09145.2號　大威儀請問

粘葉裝。首尾均殘。3紙原本均爲雙葉紙，但第1紙前葉殘斷，故現爲單葉紙，其餘兩紙爲雙葉紙。但第2、第3兩紙間脱落。第3紙殘缺嚴重，前葉右上殘缺一塊；後葉半殘，僅餘3行。各葉均有殘洞及竪向撕裂，且油污嚴重。有烏絲欄。已修整。本件總長52.7厘米，寬15厘米，共3紙5葉10個半葉；半葉6行，共54行，行10～12字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：10.5，6＋6；　**2**：21.1，6＋6＋6＋6；
3：21.1，6＋6＋3＋3。

本件抄寫兩個文獻。

第一個文獻51行，今編爲BD09145.1號。該文獻應爲中國人所撰佛經。叙述釋迦牟尼苦行、得道神通及寫經功德，對研究中國人的佛陀觀有一定的價值。名稱及詳情待考。文字甚拙劣，多錯别字。五代北宋寫本，約10～11世紀。拙楷。

第二個文獻爲《大威儀請問經》，3行，今編爲BD09145.2號。亦爲中國人所撰佛經。篇幅甚短，主題論述應對佛經持恭敬態度。已知敦煌遺書中存斯1032號、斯5649號、伯3919號等三號。已爲日本《大正藏》所收。本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第2884號，第85卷第1390頁A欄第23行；尾全，存文參見第85卷第1390頁A欄第23行。尾題作“大威儀請經一卷”。尾有題記“開運肆年三月八日自手寫《觀音經》一卷”。五代北宋寫本，約10～11世紀。拙楷。

BD 09146.1號　道場文
BD 09146.2號　十六衆想文
BD 09146.3號　金剛五禮文

粘葉裝。首全尾脱。第1紙爲單葉紙，第2、第3紙爲雙葉紙，第4紙爲單葉紙。第2紙左面内面第10行下錯抄後，用紙粘改正。略有殘破。有烏絲欄。已修整。本件總長85.5厘米，雙葉紙長28.5厘米，寬14厘米，共4紙6葉12半葉；半葉9～12行，共計94行，行字不等。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：14.2，3＋9；　**2**：28.5，8＋9＋11＋12；
3：28.5，10＋10＋2＋0；　**4**：14.2，9＋11。

本件抄寫三個文獻。

第一個文獻爲《道場文》，21行，今編爲BD09146.1號。爲敦煌僧團宗教法會所用文獻。未爲歷代大藏經所收。首題作“道場文”，首題下有“思（恩？）學”2字，或爲作者。本件首頁有雜寫3行，可辨認者如下：“有心淨處宛（？）法界亦通然”，“行者尹蓮子舍官府經卷”，“佛子何因”。另有“緣”、“因”、“正”等字雜寫。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有重文符號，行間夾寫“情之（？）弟子齋會（？）圓滿”1行8字，淡墨。

第二個文獻爲《十六衆想文》，50行，今編爲BD09146.2號。所述爲《無量壽觀經》中之“十六觀”，反映我國淨土信仰之一斑。未爲歷代大藏經所收。本文獻後附有淨口業真言、淨三業真言、觀音五敬真言、文殊師利真言、地藏菩薩真言等真言及“西方極樂”頌一首：

“西方極樂
願共諸衆生，因（？）生安樂國。
合掌与堆花，身爲供養具。
善心真實香，散嘆香雲寶。
諸佛聞此香，便得來相報。
切莫懷怨爲。

哀弟子我等已，衆生皆共成佛道。”

有雜寫“勸君心”等2行4字。晚唐五代寫本，約9～10世紀。拙楷。有行間校加字。

第三個文獻爲《金剛五禮文》，20行，今編爲BD09146.3號。該文獻又名《姚和尚金剛五禮》，姚和尚應爲作者，詳情待考。本文獻內容爲恭敬歸禮清淨真如、毗盧遮那、釋迦牟尼、金剛般若等，似爲僧人個人作功課所用。未爲歷代大藏經所收。本件文獻首全，存文參見對照本第1行；尾殘，存文參見對照本第16行。首題作“金剛五礼文”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。拙楷。文中有斷句。

該文獻在敦煌遺書中存有多號，名稱有異，文字亦偶有參差。對照本所用爲BD07329號。

BD 09147.1號　發願文雜寫
BD 09147.2號　觀世音經
BD 09147.3號　地藏菩薩經
BD 09147.4號　發願文

粘葉裝。首全尾脱。第1原爲單葉紙，用作護首。第2紙爲雙葉紙。第3紙原爲雙葉紙，後斷裂，現爲單葉紙。第2紙左頁爲兩紙粘接而成。前兩葉有烏絲欄，後兩葉上下邊欄爲墨劃，竪欄爲刻劃欄。卷面變色。書口翻閱處上下兩角被剪去。本件總長59.5厘米，雙葉紙長29.5厘米，寬14.3厘米，共3紙4葉8個半葉；半葉8～9行，共54行，行字不等。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：15，0＋8；　2：29.5，7＋9＋8＋8；　3：15，8＋7。

本件抄有四個文獻。

第一個文獻爲《發願文雜寫》，8行，今編爲BD09147.1號。本文獻與本件所抄的第4個文獻（BD09147.4號）《發願文》內容相同，係發十願。抄寫在扉葉上，因扉葉紙緊，未曾抄完。故本文獻實爲發願文雜寫。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

第二個文獻爲《觀世音經》，7行，今編爲BD09147.2號。本件文獻首全，存文參見《大正藏》第262號，第9卷第56頁C欄第2行；尾缺，存文參見第9卷第56頁C欄第6行。首題作“妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

第三個文獻爲《地藏菩薩經》，28行，今編爲BD09147.3號。本件文獻首全，存文參見《大正藏》第2909號，第85卷第1455頁B欄第21行；尾全，存文參見第85卷第1455頁C欄第11行。首題作“佛説地藏菩薩經”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

第四個文獻爲《發願文》，12行，今編爲BD09147.4號。本文獻爲發願文，發願者誓發十願，主題爲莊嚴國土，普度衆生。最後總願“當来值弥勒，連臂相將入化城”。文內有“邊地無刀兵”云云，可知應爲晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 09148號　大般涅槃經卷十三

卷軸裝。首殘尾全，第1、2紙中間有殘洞。有烏絲欄。似爲木筆所書。已修整。本件總長140.5厘米，寬26.5厘米，共4紙88行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：5.5＋11，9；　2：48，28；　3：48，28；
4：48，22。

本件文獻首3行上下殘，存文參見《大正藏》第347號，第12卷第444頁B欄第17～19行；尾全，存文參見第12卷第445頁B欄第20行。尾題作“大般涅槃經卷第十三”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

BD 09149號　大般涅槃經卷二十二

卷軸裝。首殘尾全，上下邊殘損，中間有撕裂。有烏絲欄。已修整。本件總長16.5厘米，寬26.5厘米，共2紙6行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：5＋9.5，6；　2：2，素紙。

本件文獻首2行中下殘，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第498頁A欄第24～26行；尾全，存文參見第12卷第498頁A欄第29行。尾題作“大般涅槃經卷第廿二”。尾題後有題記“正光三年正月八日翟安德所寫涅槃一部所供養”1行20字。南北朝寫本，公元522年。隸書。

BD 09150號　要行捨身經

卷軸裝。首殘尾全。有烏絲欄。已修整。本件總長32.6厘米，寬26.6厘米，共2紙12行，行16～17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：12＋10，12；　2：10.6，拖尾。

該文獻爲中國人所撰佛經，經文主要宣揚能捨身者，可滅一切罪。該經對中國佛教史上自殘身體以供佛的風氣有一定的影響。未爲我國歷代大藏經所收。本件首8行上下殘，存文參見對照本第72～79行；尾全，存文參見對照本第82行。尾題作“佛説要行捨身經”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

本文獻在敦煌遺書中存有多號，對照本所用爲斯6577號。

BD 09151號　菴提遮女經

卷軸裝。首殘尾全。有烏絲欄。已修整。尾有餘空。

本件總長35.6厘米，寬25.6厘米，1紙15行，行17～18字。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第580號，第14卷第964頁C欄第14行；尾全，存文參見第14卷第964頁C欄第29行。尾題作“佛説菴提遮女經”。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

BD 09152號　天地八陽神咒經

粘葉裝。第1、5紙原爲雙葉紙，後因斷裂，現爲單葉紙。其餘3紙爲雙葉紙。第一個半葉有烏絲欄，餘紙均無烏絲欄。第2、3、4、6、7、8葉書口溜邊。書口翻閱處上下角被剪爲圓形。本件總長154厘米，雙葉紙41厘米，寬15厘米，共5紙8葉16個半葉；半葉10～11行，共166行，行14字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：15.5，11＋10；　2：41，10＋10＋11＋10；

3：41，10＋10＋11＋10；　4：41，10＋10＋11＋11；

5：15.5，11＋10。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第2897號，第85卷第1423頁A欄第19行；尾殘，存文參見第85卷第1424頁C欄第8行。與對照本相比，文字歧異處甚多。本件尾部可與BD09153號相綴接。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有行間校加字，有墨筆斷句。

BD 09153.1號　天地八陽神咒經

BD 09153.2號　阿彌陀經

粘葉裝。首尾均殘。第1紙原爲雙葉紙，後因斷裂，現爲單葉紙。其餘2紙爲雙葉紙。諸葉書口溜邊。書口翻閱處上下角被剪爲圓形。本件總長97.5厘米，寬15厘米，共3紙5葉10個半葉；半葉10～11行，共97行，行13字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：15.5，10＋10；　2：41，10＋10＋11＋5；

3：41，10＋10＋11＋10。

本件抄寫兩個文獻。

第一個文獻爲《八陽神咒經》，56行，今編爲BD09153.1號。本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第2897號，第85卷第1424頁C欄第8行；尾殘，存文參見第85卷第1425頁B欄第3行。尾題作“佛説八陽神咒經”。與對照本相比，文字歧異處甚多。本件首部可與BD09152號相綴接。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

第二個文獻爲《阿彌陀經》，41行，今編爲BD09153.2號。本件文獻首全，存文參見《大正藏》第366號，第12卷第346頁B欄第22行；尾殘，存文參見第12卷第347頁A欄第12～13行。首題作“佛説阿弥軞經”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有行間校加字。

BD 09154號　金剛般若波羅蜜經

粘葉裝。首尾均殘。第1、第3紙原爲雙葉紙，後因斷裂，現爲單葉紙。第2紙爲雙葉紙。書口翻閱處上下角被剪成圓形。粘接處有針孔10個，係粘葉後又用綫裝訂。已修整。本件總長44厘米，寬15.5厘米，共3紙4葉8個半葉；半葉7～8行，共58行，行16字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：11，8＋7；　2：22，7＋8＋7＋7；　3：11，7＋7。

本件文獻首殘，存文參見《大正藏》第235號，第8卷第750頁B欄第26行；尾殘，存文參見第8卷第751頁A欄第25行。與《大正藏》本相比，本文獻爲三十二分本。本文獻所抄爲從第十四分至第十七分。第6個半葉地腳處有一細字“七”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有校改，校改處用紙粘貼。

本件與BD08894號爲同一文獻，但中間尚缺一紙，不能直接綴接。

BD 09155號　大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒

縫繢裝。首尾均脱。對折處有綫孔6個。留有白麻紙繩一截，2.8厘米，已脱落，現另行保存。第15個半葉有烏絲欄，其餘諸葉均衹有上下邊欄，無竪欄。本件總長80厘米，寬14厘米，共4紙8葉16個半葉；半葉5～7行，行約11字，共87行。諸葉長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：10，6＋6；　2：10，6＋6；　3：10，6＋5；

4：10，5＋5；　5：10，5＋5；　6：10，5＋5；

7：10，5＋5；　8：10，6＋5。

本件文獻第1～3行，相當于對照本第40～41行；第4～87行，相當于對照本第73～103行。與對照本相比，文字有參差。五代宋初寫本，約10～11世紀。楷書。

對照本所用爲伯4071號。

BD 09156.1號　願文

BD 09156.2號　僧患文

BD 09156.3號　願文

BD 09156.4號　亡文

BD 09156.5號　亡尼文

BD 09156.6號　亡考文

粘葉裝。首尾脱。第一紙爲單葉紙，餘紙均爲雙葉紙。書口上下角被剪。已修整。本件總長130厘米，寬14.6厘米，共7紙13葉26個半葉，半葉4～7行，共150行，行14字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下：

1：10，　7＋6；　2：20，6＋6＋7＋6；

3：20，6＋6＋6＋6；4：20，6＋6＋6＋6；

5: 20,6+6+6+5; 6: 20,5+6+6+4;
7: 20,5+5+6+5。

本件共抄有6個文獻。

第一個文獻爲《願文》,23行,今編爲BD09156.1號。首尾俱全,爲僧人在某施主所設平安法會上所念誦的祈禱文。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

第二個文獻爲《僧患文》,42行,今編爲BD09156.2號。首尾俱全。爲僧人爲某闍梨患病,祈禱康復所設法會上所念誦的祈禱文。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。有斷句。有行間校加字。

第三個文獻爲《願文》,28行,今編爲BD09156.3號。首尾俱全。爲僧人在法會上所念誦的祈禱文,其中提到祝願"府主太保"、"凉國夫人"、"都僧統大師"等。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。有斷句。

第四個文獻爲《亡文》,34行,今編爲BD09156.4號。首尾俱全。爲僧人在過亡某僧做七追福法會上念誦的祈禱文。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。有倒乙。有行間校加字。

第五個文獻爲《亡尼文》,4行,今編爲BD09156.5號。爲僧人在法會上追悼某亡尼所念誦的祈禱文,但所寫僅爲嘆功德號頭。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

第六個文獻爲《亡考文》,20行,今編爲BD09156.6號。

本號共有六個文獻,此爲第六個,餘參見BD09156.1號之第二項。首尾俱全。爲僧人在某施主追薦亡父法會上念誦的祈禱文。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。有行間加行與校加字。

BD 09157號　天地八陽神咒經

粘葉裝。第1、第3、第4、第5、第11、第12諸紙爲雙葉紙,其餘諸紙爲單葉裝。書背又用細麻繩穿訂。首尾均殘。書口上下角剪爲圓形。有蟲蛀痕。現已散落。已修整。本件總長230厘米,雙葉紙長23厘米,寬16厘米,共14紙20葉40個半葉,每半葉4～6行,共206行,行約10字。諸紙長度及諸半葉抄寫行數依次如下:

1: 23,5+6+6+5; 2: 11.5,5+5;
3: 23,5+5+5+5; 4: 23,5+5+5+4;
5: 23,5+6+6+6; 6: 11.5,6+6;
7: 11.5,5+5; 8: 11.5,5+5;
9: 11.5,5+5; 10: 11.5,5+5;
11: 23,5+5+5+5; 12: 23,5+5+5+5;
13: 11.5,5+5; 14: 11.5,5+5。

本件文獻首殘,存文參見《大正藏》第2897號,第85卷第1422頁B欄第17行;尾殘,存文參見第85卷第1424頁B欄第3行。尾題作"佛說天地八陽神咒經一卷"。與對照本相比,文字多處歧異。卷末有題記13行,謂"右以所轉經文,並將回/施四生六道水渌(陸)飛空一切/含衆,願身未離苦者,願/令離苦,未得樂者,願令得/樂。未發心者,願早發〔心〕。已發/心者,願登菩提。一切囚徒禁閉,/願枷鎖例(離)身,懷胎母子,/願早見光明。一切遠行客□,/早達鄉井。一切床上□□,/願痊差。宅中忽有修造嫁娶,/願無災彰(障)。一切有情聞經,總/願西方見佛。一切宿世寃家,聞/經願更莫相酬。後願(後殘)"。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

BD 09158.1號　無量壽宗要經
BD 09158.2號　無量壽宗要經

卷軸裝。首尾均殘。本件通卷下殘。係火燒所致。有烏絲欄。已修整。本件總長281.6厘米,寬22厘米,7紙198行。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 15.7,12; 2: 46, 32; 3: 45.2,33; 4: 46.5,31;
5: 45.8,32; 6: 46.1,32; 7: 36.3,26。

本件抄有兩個文獻。

第一個文獻爲《無量壽宗要經》,102行,今編爲BD09158.1號。本件文獻首殘,存文參見對照本甲第1行;尾殘,存文參見對照本甲第139行。首題作"大乘无量壽經";尾題作"佛說无量壽宗要經"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。

第二個文獻亦爲《無量壽宗要經》,96行,今編爲BD09158.2號。本件文獻首殘,存文參見對照本甲第2行;尾殘,存文參見對照本甲第139行。尾題作"佛說无量壽宗要經"。與對照本相比,有漏抄之處。唐寫本,約8～9世紀。楷書。